易象通義

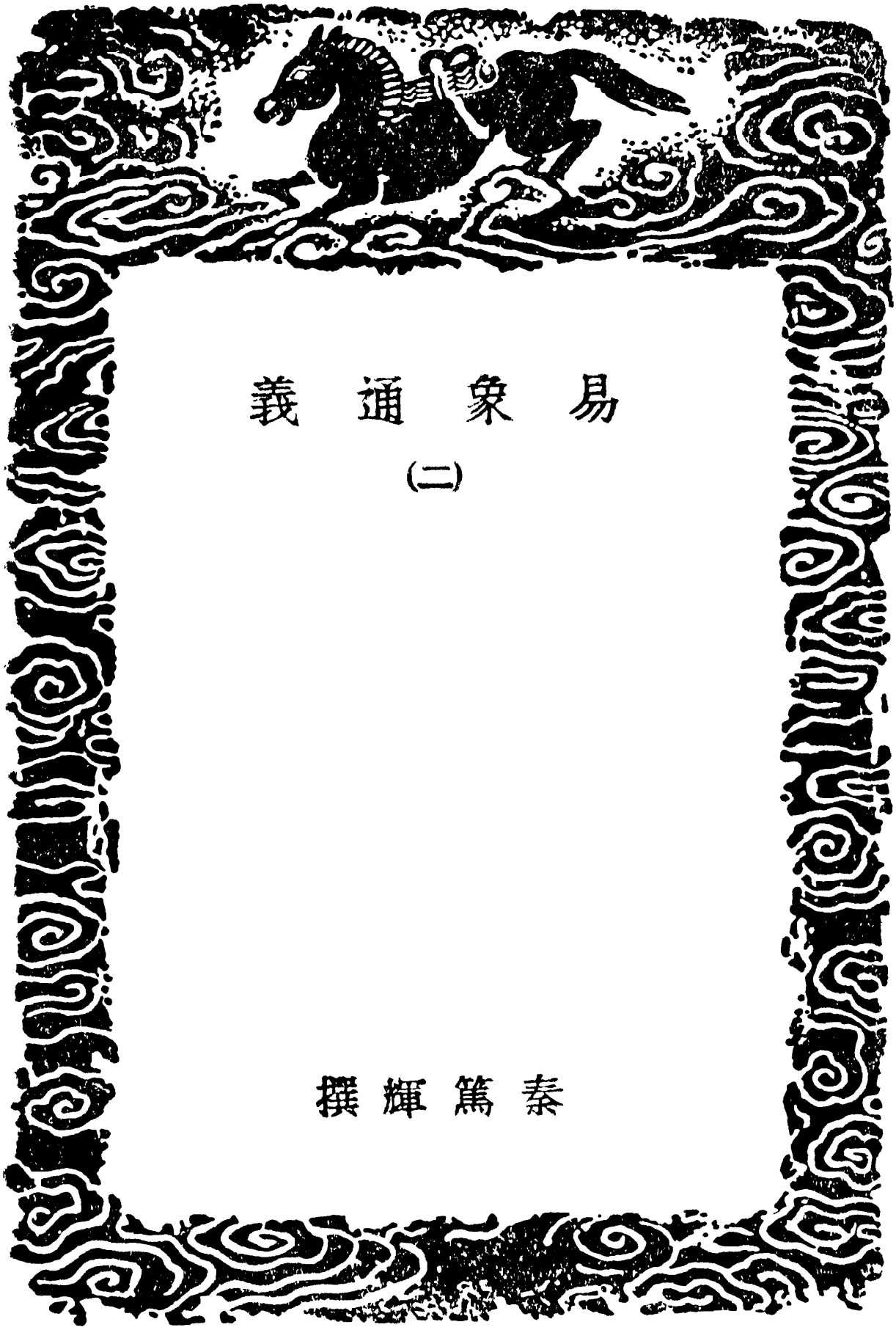
二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



易象通義

(二)

秦篤輝撰

易象通義卷三

䷞ 艮下兌上 咸。亨。利貞。取女吉。朱氏元曰。咸爲未婚之男女。六爻皆應。無心爲正。有心爲私。二五爲主。二當艮止之下。五爲兌中之上。艮感以無心也。初四三上動而不止。感以有心也。程傳天地萬物之本。故上經首乾坤。夫婦人倫之始。故下經首咸恆。胡氏炳文曰。上經首乾坤者。天地定位也。下經首咸恆者。山澤通氣也。王氏昭素曰。麗必有所感。故次之以咸。咸者。感也。離以陰附陽。故麗而明。咸以陽下陰。故感而合。三陽在中。上下三陰。仍坎象也。坎爲通。亨象。錯坤。坤利居貞。利貞象。艮少男。兌少女。以男下女。取女吉象。

彖曰。咸。感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。咸兌柔。艮剛。柔上剛下象。山澤通氣。六爻皆應。二氣感應以相與象。下艮上兌。止而說。男下女象。互乾錯坤。乾資始。坤資生。天地感而萬物化生象。六二離。九五坎。離聖坎心。乾坤天下。兌和。艮平。聖人感人心而天下和平象。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。咸。山氣烝澤。澤氣潤山。山上有澤咸象。山虛受。澤心虛受。益以虛受人象。坤包乾。亦以虛受人象。衰多益寡。謙之所以爲平也。以虛受人。咸之所以爲感也。

初六。咸其拇。咸初六居艮之下。艮爲指。拇象。上應九四。咸其拇象。

象曰。咸其拇。志在外也。初感四。故志曰在外。四應初。故思曰朋從。

六二。咸其腓。凶。居吉。咸六二得坤之中。坤爲腹腓。足之腹也。上應九五。咸其腓象。坤主靜。咸則凶。居則吉象。

象曰。雖凶居吉。順不害也。守坤之順。安艮之止。則无所害。

九三。咸其股。執其隨。往吝。咸九三互巽。巽爲股。股象。居艮。艮爲手。執象。隨九四互巽。爲隨有獲。此與同體。隨象。股本不動。隨初二拇腓而動。應上六。咸其股執其隨象。上六坤。坤爲吝嗇。往吝象。君子爲小人所使。有位徇僕隸之私象

此。

象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。本義言亦者。因下初二之動而云。

九四。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。咸九四變坎。居坤之三。坤利居貞。貞吉悔亡。象坎爲亟心。憧憧往來。象下應初六居坤。坤爲朋。朋從爾思。象唐之牛李。宋之洛蜀。未免此象。

象曰。貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

九五。咸其脢。无悔。咸九五在全體爲重艮之末。故傳言志末。艮爲背。脢者背也。中正無所私係。咸其脢无悔。象司馬君實無黨。象此。

象曰。咸其脢。志末也。

上六。咸其輔頰舌。咸上六居兌之極。兌爲輔頰。爲口舌。咸其輔頰舌。象

象曰。咸其輔頰舌。滕口說也。

䷟ 巽下震上 恆。亨。无咎。利貞。利有攸往。朱氏元曰。恆爲已成之夫婦。六爻亦皆應。有恆德乃能和。和則愈有恆也。二五爲主。中正相得。初四三上皆不中程。傳咸少男在少女之下。以男下女。是交感之義。恆長男在長女之上。以婦從夫。是居室之常。鼎參。至靜莫如山澤。而以爲咸。見寂然不動。正感而遂通也。至變莫如風雷。而以爲恆。見上下无常。正出入以度也。序卦傳。有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。咸內止外說。感以無心。得其正。恆內入外動。久以有方見其貞。三陽居中。上下三陰。亦坎象也。男女夫婦。爲咸爲恆。皆濟家之坎者也。坎爲通。亨无咎。象錯坤。坤利居貞。利貞象。巽入震動。互兌說。利有攸往。象

象曰。恆。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。恆亨无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恆久而不已也。利有攸往。終則有始也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下

化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。恆震剛巽柔。剛上柔下。象。六爻俱應。雷風相與。剛柔皆應象。乾始終坤。以坤包乾。終則有始。象。六五離日。九二坎月。乾天。日月得天而能久照。象。震春離夏。兌秋坎冬。乾始坤成。四時變化而能久成象。坎通離明。乾坤天下。雷動風行。聖人久于其道而天下化成象。

象曰。雷風恆。君子以立不易方。恆雷應時。風應候。雷風恆象。巽爲股。震爲足。立象。出乎震。齊乎巽。立不易方象。咸堪接物。故受人貴乎以虛。恆可持身。故立方取諸不易。

初六。浚恆。貞凶。无攸利。恆初六居巽之下。巽爲入爲躁卦。浚恆象。爲進退爲不果。貞凶无攸利象。千古交淺言深象此。

象曰。浚恆之凶。始求深也。雖與四爲正應。在巽之始而遽求深。故凶。

九二。悔亡。恆九二象傳。能久中也。九二居中。上應六五。久中悔亡象。

象曰。九二悔亡。能久中也。利貞在久于其道。悔亡在久而能中。

九三。不恆其德。或承之羞。貞吝。恆九三居巽之極。巽爲進退爲不果。不恆其德象。巽爲伏爲臭爲多白眼。應上六不正。或承之羞象。上六坤。坤爲吝嗇。貞吝象。千古變節干榮者象此。

象曰。不恆其德。无所容也。

九四。田无禽。朱氏元曰。恆九四應初六之陰。田无禽象。師五應陽爲有禽。井初應陰亦无禽。比五承陰失前禽。恆九四六五爲離。離爲田爲禽。互兌。兌爲毀折爲附決。田无禽象。久非其位。千古身勤事左者象此。

象曰。久非其位。安得禽也。

六五。恆其德。貞。婦人吉。夫子凶。恆六五得坤之中。坤利居貞。恆其德貞象。坤爲妻道。婦人吉象。震爲長男。下應九二之巽。巽爲長女。爲進退爲不果。夫子從婦凶象。千古以順爲正者象此。

象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

上六。振恆。凶。恆上六居震之極。震爲決躁。又居兌。兌爲毀折爲附決。振恆凶象。千古好事紛更者象此。浚之爲言深也。初六浚恆交淺言深。如賈長沙之于漢文帝。振之爲言動也。上六振恆紛更躁動。如王安石之于宋神宗。浚恆不失爲君子。故曰貞凶。振恆終必爲小人。故直曰凶而已。

象曰。振恆在上。大无功也。

䷠ 艮下乾上 遯亨。小利貞。陳氏際泰曰。乾坤之後有屯。屯可爲也。咸恆之後有遯。遯不可爲也。合參。惟身遯則道亨。非亨于天下。亨于一身也。與困而亨習坎之心亨同。程傳。陰柔方長。未至甚盛。君子不可大貞。尚可小貞。折中。遯猶未至于否。但當避遜。以善處之。爲小利貞。至三陰之否。直曰不利君子貞矣。序卦傳。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者。退也。恆內入外動。取居之常。遯內止外健。取退之速。九五得坎之中。坎爲通。亨象。錯坤。坤利居貞。遯爲陰長。小利貞象。猶屯小貞吉。睽小事吉。危行言孫之道也。以九五剛中應二爲卦主。

彖曰。遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。小利貞。浸而長也。遯之時義大矣哉。郭氏雍曰。小利貞而大用存。故曰遯之時義大。遯九五當位。下應六二。剛當位而應象。當遯而遯。止。濟以健。與時行象。二陰漸長。浸而長象。

象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。遯天運山蟠。渺不相及。天下有山。遯象。天包山。不惡象。乾陽剛。嚴象。互巽。亦不惡象。內艮亦嚴象。不惡。謂寬以待人。嚴。謂謹于持己。

初六。遯尾厲。勿用有攸往。朱氏元曰。遯尾。馬尾也。乾爲馬。上九之肥指。馬上爲首。初爲尾。遯初六得巽之下畫。巽爲進退。爲不果。又居坤。爲迷遯。尾厲。勿用有攸往象。

象曰。遯尾之厲。不往何災也。

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。王注。居內處中。爲遯之主。物皆遯。已能執中順之道。以固之。則莫之勝解。述義。遯六二得中應五。五欲遯。二執之。中順艮止。固結纏緜。如用黃牛之革而不可脫。遯六二得坤之中。坤爲黃。爲牛。黃牛象。又離之中。離爲甲冑。爲殼。黃牛之革象。居艮。艮爲手。執之用。黃牛之革象。艮爲止。莫之勝說象。左傳。以犀革裹南宮長萬。與此正合。武氏之于狄梁公。代宗之于李鄴侯。其此象與。

象曰。執用黃牛。固志也。固志。謂固九五之遯志。

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。遯九三互巽。巽爲繩。直。乘下二陰。係遯象。合六二爲坎。坎爲病。爲加憂。疾厲象。三變爲坤。坤爲臣。艮伏兌。兌爲妾。九三艮畜。畜臣妾吉象。蔡邕失身郿埠。係遯之厲也。丙吉不罪吐茵。畜臣之吉也。

象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。不可大事。所謂小利貞也。

九四。好遯。君子吉。小人否。王注。處于外有應于內。君子好遯。故能舍之。小人繫戀。是以否也。遯九四居震。震陽生主好。好遯象。陽進于上。陰正于下。君子吉。小人否象。象曰。君子好遯。小人否也。王注。否音臧否之否。九五。嘉遯。貞吉。遯九五陽剛中正。下應六二。居坎。坎爲通。嘉遯貞吉象。九五雖爲六二所固。實有浮雲富貴之心。如伊尹還政。罔以寵利居功。周公居洛。欲以明農見志是也。象曰。嘉遯貞吉。以正志也。六二雖固九五之志。九五實自正其志。上九。肥遯。无不利。朱氏元曰。遯上九當遯而居卦外。下無所係。如天馬行空。不受羈勒。蓋肥遯而无不利也。漢書乘堅策肥。肥謂馬。乾爲馬。故象之。遯上九變兌爲澤。澤爲肥。肥遯象爲說。无不利象。象曰。肥遯无不利。无所疑也。胡氏炳文曰。遯三有所係故疾。遯上无所疑故肥。

䷡ 乾下震上 大壯。利貞。朱氏元曰。大壯陽盛也。陽可壯而不可用。故爻以居柔爲得。以九四爲卦主。序卦傳。物不可以終遯。故受之以大壯。遯內艮外。健陽以遯而亨。大壯內健外動。陽以壯而正。坤利居貞。乾能統坤。六五上六居坤。利貞象。彖曰。大壯。大者壯也。剛以動故壯。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。霾參。剛以動集義也。壯者浩然之氣也。至大至剛。大者壯也。直養無害。大者正也。徐氏與喬曰。復震在坤下。動存乎中。故曰見天地之心。大壯震在乾上。動發于外。故曰見天地之情。任氏啓運曰。咸恆萃皆言天地萬物之情。獨大壯言天地。不言萬物。萬物之情未必皆正也。象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。大壯震爲雷。中互離。離火亦雷。居乾上。雷在天上象。離火爲禮。震動爲履。乘之以乾。非禮弗履象。遯者退藏之道。故不惡而嚴。以遠小人。壯者進取之閑。故非禮弗履。乃爲君子。初九。壯于趾。征凶。有孚。朱氏元曰。大壯全體疊兌。爻皆取羊爲象。兌爲羊。寓言陽也。初在下。羊趾象。大壯初九得震。震爲足。爲決躁。壯于趾象。九二居坎。坎爲險。爲孚。初九承之。往則入險。征凶有孚象。象曰。壯于趾。其孚窮也。窮謂九二坎險。九二。

貞吉。大壯九二得中處柔。隱合坤貞。无壯之悔。貞吉象。張曲江之待李林甫郭汾陽之處魚朝恩象此。象曰。九二貞吉。以中也。九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。大壯九三互兌。兌爲巫爲臣妾。小人象。爲附決。用壯象。九三乾陽。君子象。九四六五爲離。離爲罔罟。九三承之。用罔象。乾三惕厲貞厲象。兌爲羊。居乾剛。羝羊象。乾爲首角象。九四居震。震爲竹爲葦。藩象。九三承之。兌爲毀折。觸藩羸其角象。陳寶之于十常侍。楊左之于魏忠賢象此。象曰。小人用壯。君子罔也。九四。貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。李氏兆賢曰。在羊爲藩。入而不羸。在輿爲輹。壯而不折。漢朱虛侯賜贊呂氏。遂成反正之功。唐狄梁公陰結五王。而成撥亂之績。皆以不壯爲壯者。大壯九四。以陽居陰。隱合坤貞。无壯之悔。貞吉悔亡象。六五居兌上畫。爲附決。九四承之。藩決不羸象。六五上六居坤。坤爲大輿。九四以陽承之。壯于大輿之輹象。輹載輿以行。陽承陰而動。大壯貞吉。具見于斯。象曰。藩決不羸。尙往也。六五。喪羊于易。无悔。李氏兆賢曰。模棱宰相。伴食中書。皆是如此。大壯六五居坤。坤爲野。野地平易。在兌上畫爲毀折。爲附決。喪羊于易象。爲說。无悔象。象曰。喪羊于易。位不當也。朱氏元曰。以六居五。在大壯之時。爲不當也。大壯雖不貴用壯。終以壯爲主。故九二陽居陰位。則貞吉。六五陰居陽位。則不當。上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。大壯上六下應九三。羝羊觸藩象。伏巽。巽爲進退。爲不果。不能退。不能遂。无攸利象。應九三乾惕。艱則吉象。鼂錯議削六國。觸藩之无攸利也。寇萊樹績。澶淵。觸藩之艱則吉也。象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

䷢ 坤下離上 晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。朱氏元曰。晉爲明盛之時。君明于上。臣順于下。二五爲主。六爻皆取上行。三陰俱欲上進以從五。初无位。進退裕。二同德應五。故受福。三志上行。故悔亡。惟四不中不正。

問于順中爲利。五中麗明。故无不利。上九晉極爲厲吉。陳氏際泰曰。文王繫晉時。未有唐叔虞也。然其繇曰。晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。厥後文侯有功。王錫馬四匹。策命爲伯。至僖公二十八年。晉文公朝王。出入三覲。王賜車輅弓矢。晉霸數世。周室賴之。一語之讖。不介而孚。序卦傳。物不可以終壯。故受之以晉。晉者。進也。大壯內健外動。陽之正。晉下順上明。進之正。坤爲國。六二中正。安定邦國。康侯象。地用莫如馬。坤爲馬爲衆。六五居尊臨之。錫馬蕃庶象。離爲日。坤三陰從之。互艮。艮爲手。晝日三接象。

彖曰。晉。進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。王氏拱東曰。晉。坤之體。柔上行離體之五。

象曰。明出地上。君子以自昭明德。胡氏炳文曰。大有明在天上。其明最盛。晉明出地上。其明方新。至健莫如天。君子以之自彊。至明莫如日。君子以之自昭。晉地可蔽。明明出地上。則晉欲可蔽。德德出欲上故昭。

初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。晉初六居巽。巽爲進退爲不果。晉如摧如象。坤利居貞。貞吉象。應九四不正。罔孚象。處互艮之下。艮爲止。未受九四之命。巽爲長。長主寬裕。裕无咎象。孟子不用于齊。進退餘裕象此。

象曰。晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。程氏敬承曰。履初九獨行願。所以善其履也。晉初六獨行正。所以善其進也。

六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。晉六二得坤之中。明未出地。坤爲迷。晉如愁如象。利居貞。貞吉象。坤爲母。六五居尊。王母象。六二中正同德。受茲介福于其王母象。司馬溫公受知高后。成元祐之治象此。

象曰。受茲介福。以中正也。

六三。衆允悔亡。吳氏日愼曰。晉初六罔孚无咎。獨善在于誠身。晉六三衆允悔亡。信友可以獲上。晉六三居坤之極。坤爲衆爲信。與下上進。衆允悔亡象。謝傅居東山。人謂安石不出如蒼生何。象此。

象曰。衆允之志。上行也。

九四。晉如鼫鼠。貞厲。晉九四互艮。艮爲鼠。以陽居陰。不中不正。貪位畏人。晉如鼫鼠象。互坎。坎爲加憂。貞厲象。千古患得患失鄙夫象此。

象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。

六五。悔

亡。失得勿恤。往吉。无不利。晉六五處明應順。悔亡象。離爲大腹。失得勿恤象。互坎。坎爲通。往吉无不利象。漢高祖豁達大度。知人善任象此。象曰。失得勿恤。往有慶也。上九。晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。晉上九居乾之極。乾爲龍爲首。晉其角象。離爲戈兵。得艮之上畫。艮爲門闕爲止。維用伐邑象。爲乾之三。乾惕若厲。厲吉象。下應六三之坤。坤利居貞。爲吝嗇。貞吝象。漢景帝議削六國。幾于危殆象此。象曰。維用伐邑。道未光也。

䷣ 離下坤上 明夷。利艱貞。序卦傳。晉必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。晉明出地上。進之所宜。明夷明入地中。傷爲已甚。坤利居貞。互坎。坎爲艱。利艱貞象。以六二爲卦主。彖曰。明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。明夷內離外坤。內文明而外柔順象。互坎。蒙大難象。六二居坤。晦其明象。乘坎之艱。得坤之正。內難而能正其志象。繫辭傳。謂作易者其有憂患乎。又謂易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。明夷彖傳直以文王箕子明之。其意尤可見矣。象曰。明入地中。明夷。君子以莅衆。用晦而明。明夷離下坤上。明入地中象。坤爲衆爲晦。離爲明。莅衆用晦而明象。明出地上。故明德貴于自昭。明入地中。故莅衆取諸用晦。初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。明夷初九居離。離爲飛。在下垂其翼象。得震之一陽。陽爲君子。爲足。君子于行象。離爲日爲口。上應坤之三陰。承互坎。艱。三日不食象。乾之初畫。乾爲言。主人有言象。伯夷太公辟紂象此。象曰。君子于行。義不食也。六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯吉。明夷六二居互震之下。震伏巽。巽爲股。六二承之在上。左股象。非己之股。夷于左股象。乘初九之震。震爲馬。用拯馬壯吉

象文王親覩九鄂之醢夷于左股也囚羑里救于散宜生用拯馬壯吉也。象曰。六二之吉。順以則也。即所謂內文明而外柔順也。九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾。貞。明夷九三居離之終。離爲南爲田爲戈兵。于南狩象。居乾之三。乾爲陽爲首。得其大首象。互震伏巽。巽爲進退。不可疾貞象。文王爲西伯得專征伐崇密待諸因壘而降象此。象曰。南狩之志。乃大得也。六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。明夷六四居坤之下。六五居坤之中。坤爲腹。六四承之。入于左腹象。九三得艮之上畫。艮爲門闕。六四乘之互坎。坎爲心。獲明夷之心于出門庭象。微子當比干諫而死。入于左腹也。決然去之。獲明夷之心于出門庭也。象曰。入于左腹。獲心意也。李氏兆賢曰。當此傷入左腹之時。猶可獲去之之意。六五。箕子之明夷。利貞。明夷六五最近上六。乘互坎之上。所謂內難而能正其志。箕子之明夷象。坤利居貞。利貞象。象曰。箕子之貞。明不可息也。即所謂用晦而明也。洪範之傳以此。上六。不明晦。初登于天。後入于地。明夷上六居坤之極。坤爲黑爲迷。不明晦象。離上下皆乾。初登于天象。爲坤所蔽。後入于地象。商紂才辯亡國象此。象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

䷤ 離下巽上 家人。利女貞。朱氏元曰。男以剛嚴爲貴。初之閑三之嗃嗃。五之假上之威。皆不失乎嚴。所謂男正位乎外也。女以柔順爲貴。二之无攸遂。四之富家。皆不失乎順。所謂女正位乎內也。以九五爲主卦。辭以利女貞爲言者。家之不齊多由女也。序卦傳。傷于外者必反其家。故受之以家人。明夷明入地中。寓精明于渾厚。家人風自火出。端表率于倫常。六二坤爲母。九五乾爲父。震居初爲長男。互坎爲中男。離爲中女。巽爲長女。家人之象皆備。男以女爲家。坤利居貞。利女貞象。彖曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。家人有嚴君焉。父母之謂也。父父子子。兄兄弟弟。夫夫

婦婦。而家道正。正家而天下定矣。家人六二六四居內。女正位乎內象。初九九三九五上九居外。男正位乎外象。外乾內坤。天地之大義象。二五得位。嚴君象。乾坤定位。正家而天下定象。象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恆。家人。火能化風。身能率家。風自火出。家人象。火能爲言。風爲行。火有所麗。風不失常。言有物行有恆象。初九。閑有家。悔亡。家人初九變艮。艮爲門爲止。閑有家悔亡象。象曰。閑有家。志未變也。王氏應麟曰。蒙之初曰發。家人之初曰閑。顏氏家訓謂教兒嬰孩。教婦初來。皆因其志未變。預防之易爲力也。六二。无攸遂。在中饋。貞吉。家人六二居坤之中。地道无成。无攸遂象。離爲火。主飲食。在中饋象。坤利居貞。貞吉象。象曰。六二之吉。順以巽也。六二居坤。順應上巽。九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。家人九三居離。離爲口。爲乾之三。乾爲言。家人嗃嗃象。乾惕若厲。悔厲吉象。離爲中女。互坎爲中男。離爲嘻笑。婦子嘻嘻象。承乘皆坤。坤爲吝嗇。終吝象。象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。六四。富家大吉。陳氏士元曰。安順不薄之謂富。記曰。夫婦和。家之肥是已。朱氏元曰。家人六四。係應皆陽。陽實主富。四惟虛受。男主發生。女主承載。故致富在男。收藏在女。家人六四居巽之下。巽近利市三倍。富家大吉象。家人象取富家大吉。序卦傳謂家道窮必乖。然則不治生產。口不言錢者。非周公孔子之道明矣。富家之道。順而已矣。和氣致祥。非分外干營也。象曰。富家大吉。順在位也。九五。王假有家。勿恤吉。家人九五。居乾之中。乾爲君。王象。乘互坎之上。坎爲通爲宮。假有家象。坎爲加憂恤象。九五臨上出坎。勿恤吉象。象曰。王假有家。交相愛也。程傳。夫愛其內助。婦愛其刑家。九五下應六二。交相愛象。上九。有孚威如。終吉。家人上九應九三。互坎。坎中實。有孚象。以陽剛居上體之終。威如終吉象。象曰。威如之吉。反身之謂也。欲齊其家者。先修其身。

䷥ 兌下離上 睽。小事吉。朱氏元曰。小者陰象。乖違之時。不恃剛躁。舒徐轉移。故曰小事吉。序卦傳。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。家人內離外巽。陰陽得位者多。隱涵既濟之象。睽下兌上離。陰陽失位者多。隱涵未濟之象。離兌皆陰。九二以陽居陰。又應六五之陰。小事吉象。以九二六五爲卦主。

彖曰。睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。王氏拱東曰。睽兌三之柔。上行離五之柔。朱氏元曰。睽六五應二之剛。其睽終合。天地萬物男女。其睽者靜而別。其合者動而交。睽上離下兌。火動而上。澤動而下。象離中女。兌少女。卦合體分二女同居。其志不同行。象兌說承離之明。說而麗乎明。象兌三之柔進爲離五之柔。柔進而上行。象六五之中。應九二之剛。得中而應乎剛。象以柔行柔。以柔合剛。小事吉象。外乾內坤。天地象。離兌互坎。男女象。乾始坤生。萬物象。二五相應。三上始疑終應。睽而事同。志通事類象。火動而上。澤動而下。卽未濟之體也。人身病心腎不交者象。此二女同居。其志不同行。人家患嫡庶不和。娣姒不睦者象。此。故善養身者莫如交心腎。善齊家者莫如宜室人。

象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。睽火澤同原。上下異用。同而異象。爻相應則異而同。卦分行則同而異。合所當合。咸之虛以受不爲徇。分所當分。睽之同而異不爲矯。

初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人无咎。睽初九與九四。雖非正應。而同德。悔亡象。居震一陽。馬象。兌爲毀折。爲附決。喪馬象。居乾之復。以陽從陽。勿逐自復象。三四五互坎。爲盜。惡人象。互離。爲目。爲見。初九承之。見惡人象。居兌爲說。无咎象。千古君子遇小人。委曲避禍象此。

象曰。見惡人。以辟咎也。葛氏懋哉曰。遯之遠小人。君子自守之常。睽之見惡人。君子避咎之道。

九二。遇主于巷。无咎。述義。睽九二與六五正應。以睽之時。意有乖異。徑情難遂。委曲紆誠。多方悟主。如納約而自牖。非枉尺而直尋。故无咎。離爲巷。宮中之道。睽九二伏艮。艮爲門闕。爲徑路。巷象。與六五爲正應。遇主于巷无咎象。

象曰。遇

主于巷。未失道也。六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。睽六三互離。離爲目。見象。屬坤。坤爲輿。後爲九二之陽所曳。見輿曳象。坤爲牛。前爲九四之陽所掣。其牛掣象。上九爲乾。乾爲首。又居艮之終。艮爲鼻。六三應之。居兌之終。兌爲毀折爲附決。其人天且劓象。終輿上九正應。无初有終象。髡其顚爲天。天之爲言顚也。六三上九。始睽終合。故二爻皆極毀疑象。類觀愈明。象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。孔疏。元夫謂初九。睽九四一陽。陷于二陰。睽孤象。初九爲震。震爲長子。元夫象。九四遇之。遇元夫象。居坎。坎中實。與初同陽德。交孚象。坎爲加憂。厲无咎象。象曰。交孚无咎。志行也。六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。睽六五以陰居陽。得中有應。悔亡象。正應九二。以陰從陽。厥宗象。離爲口。又象噬嗑。噬膚象。互坎爲通。往无咎象。象曰。厥宗噬膚。往有慶也。任氏啓運曰。同人之時。故于宗者吝。睽之時。故厥宗者慶。上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。睽上九居乾之極。亢龍有悔。睽孤象。離爲目。見象。乘互坎。坎爲豕。九四一陽在上。卦之下爲震。震爲塗。見豕負塗象。坎爲隱伏。鬼象。爲輿多眚。載鬼一車象。離爲戈兵。先張之弧象。兌爲附決。後說之弧象。坎爲盜。寇象。與六三陰陽正應。匪寇婚媾象。坎爲雨。爲通。遇雨則吉象。上九之見。與六三之見相應。羣疑紛錯。始睽終合。莫過于此。象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。

䷦ 艮下坎上 蹇。利西南。不利東北。利見大人。貞吉。朱氏元曰。以二五爲主。五爲濟蹇之君。二爲濟蹇之臣。招聚羣賢以濟。故餘四爻皆言往來。至上成功。故獨言吉。序卦傳。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。睽火上澤下。于人情著其乖。蹇水阻山高。于世路見其難。九五坎上下坤。坤西南。出險濟難。利西南象。下艮。艮東北。互坎。正在險中。不利東北象。九五爲大人。互離爲見。利見大人象。坤利居貞。貞吉象。象曰。蹇。難也。險在前也。見

險而能止。知矣哉。蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。王氏拱東曰。蹇艮上之剛。往而得坎之五。上坎下艮中離。見險能止象。離爲文明。知象。

象曰。山上有水。蹇。君子以反身脩德。王氏畿曰。反身取艮之背。修德取坎之心。蹇山上有水。世路之蹇無窮。反身修德。心術之蹇可濟。

初六。往蹇來譽。蹇初六承互坎。坎爲險阻。往蹇象。應互離。離爲文明。來譽象。初六居艮。艮爲止。故動以就之。則蹇靜以待之。則譽。往蹇來譽象。伊尹不要湯而待聘象此。

象曰。往蹇來譽。宜待也。

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。陳氏士元曰。五王也。二臣也。蹇六二互坎。上體坎。險而又險。王臣蹇蹇象。正應九五居艮。艮背不獲其身。匪躬之故象。諸葛武侯鞠躬盡瘁象此。

象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。

九三。往蹇來反。蹇九三承上體之坎。往蹇象。反就六二之陰。來反象。光武反依更始象此。

象曰。往蹇來反。內喜之也。

六四。往蹇來連。蹇六四入坎。往蹇象。合九三濟坎。變而爲咸。咸和交感。來連象。昭烈連和孫權象此。

象曰。往蹇來連。當位實也。李氏兆賢曰。四必連三。以三當位而實。實則有本而可合力以濟。

九五。大蹇朋來。蹇九五以陽剛居坎中。大蹇象。六二正應。諸爻皆來朋來象。漢高屢敗。蕭張韓彭諸人贊成帝業象此。

象曰。大蹇朋來。以中節也。朱氏元曰。九五剛中之德。足以節制羣賢。

上六。往蹇來碩。吉。利見大人。蹇上六居坎之極。往蹇象。下應九三之陽爲碩。來碩象。近比九五。利見大人象。陳平韓信。舍楚歸漢象此。來反來連。有朋之來。來譽來碩。遠說之來。

象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。內指九三。貴指九三。

䷧ 坎下震上 解。利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。序卦傳。物不可以終難。故受之以解。解者。緩也。蹇。坎在艮前而難作。解。坎在震下而險平。蹇在多聚君子。解在先去小人。上下皆坤。坤西南。利西南象。坎水在上。上山爲蹇。今仍就下。无所往其來復吉象。震爲足爲動。有攸往夙吉象。以九二六五爲卦主。彖曰。解。險以動。動而免乎險。解。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。解坎下震上。險以動。動而免乎險象。坤爲西南爲衆。二陽居之。利西南往得衆象。坎下一陽居中。得中象。震動有爲。往有功象。二陽乾天。四陰坤地。震雷坎雨。天地解而雷雨作象。震爲萬爲蕃。鮮百果草木皆甲坼象。象曰。雷雨作。解。君子以赦過宥罪。彙參。平世赦宥不可有。有則奸宄得志。而良民不安。危時赦宥不可無。無則反側自疑。而禍亂難解。解雨主潤澤。雷以動之則萬物舒。坎爲獄刑。震以動之則諸愆釋。蹇惟律己。故有反身脩德之宜。解可恕人。故爲赦過宥罪之準。初六。无咎。解初六處柔。上應九四之剛。无咎象。魯僖之附齊桓象此。象曰。剛柔之際。義无咎也。九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。解九二互離。離爲田。坎爲狐。六三爲三狐。九二承之。田獲三狐象。離爲黃爲矢。得黃矢象。在坤之中。坤利居貞。貞吉象。王曾之去丁謂象此。象曰。九二貞吉。得中道也。六三。負且乘。致寇至。貞吝。解六三居坤。坤爲囊爲帛輿。負且乘象。坎爲盜。致寇至象。坤利居貞爲吝嗇。貞吝象。魏晉六朝轉相篡竊象此。象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。九四。解而拇。朋至斯孚。解九四居震。震爲足爲決躁。互坎爲曳。解而拇象。與初六應。坤爲朋爲信。朋至斯孚象。子賤治邑任人者逸象此。象曰。解而拇。未當位也。惟位未當。故宜解拇而孚朋。舍己從人。善莫大焉。六五。君子維有解。吉。

有孚于小人。陳氏士元曰。五變互巽。巽爲繩。難之未平。如亂繩然。故曰維。平難者如理亂繩而解其結。故曰維有解。解六五中而應剛。君子象。爲解之主。維有解吉象。坤土主信。羣陰皆解。有孚于小人象。舜除四凶而天下服象此。象曰。君子有解。小人退也。上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。陳氏士元曰。解六爻。而去小人者居其五。狐者。小人之妖媚者也。負乘者。小人之貪僭者也。拇者。小人之微賤者也。維者。小人之固結者也。隼者。小人之鷙悍者也。解上六變離。上九居乾之極。乾爲君。公象。上九六五爲艮。艮爲山爲門闕。高墉象。離爲飛爲矢。公用射隼于高墉之上象。艮爲手。獲之无不利象。陳氏士元以六三爲隼。亦通。將軍三箭定天山象。此繫辭導論此爻。謂藏器于身。動而不括。亦以變離言也。象曰。公用射隼。以解悖也。

䷨ 兌下艮上 損。有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。李氏兆賢曰。損下益上。剝民奉君。原非良法。或事關君國。萬不得已爲之。必有孚信而人諒之。故有樂輸之吉。无怨讟之咎。可以行之百年而貞。可以達之天下而利。序卦傳。緩必有所失。故受之以損。解濟險以動。所耗必多。損適說而止。所取不過。互坤。坤爲信。有孚象。上下乾。乾爲元。元吉象。坤利居貞。可貞象。九二居坎。坎爲通。利有攸往象。簋文爲艮。上體艮。二簋象。艮雖半體。隱具重艮。故言二簋。九二居坎。坎爲通爲隱伏。主通神明。可享象。以九二六五爲卦主。藉口損下者。每在國用。彖言曷之用乎。雖享用二簋可也。何況其他。蓋能儉則不必損下。而必從有孚之吉也。漢文帝取于民者至薄。或全租盡復。而國用自饒。儉故也。可爲千古法矣。

彖曰。損。損下益上。其道上行。損而有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛。與時偕行。王注。艮陽兌陰。陽止于上。陰說而順。上行之義。損乾盈坤虛。震春離夏。兌秋坎冬。變動不居。損益盈虛。與時偕行象。循環者天之爲。故平陂往復。與時偕極。輔相者聖之道。故損益盈虛。與

時偕行。象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。語類。懲忿如摧山。窒欲如塡壑。述義。損震動爲忿。艮山止之。懲忿之象。兌說爲欲。坤土塞之。窒欲之象。李氏兆賢曰。忿爲剛惡。故貴懲。欲爲柔惡。故貴窒。損全體成離。離爲火。忿象。艮止。懲忿象。互坤。坤爲迷。欲象。兌附決。窒欲象。忿思難則可懲。而怒必期于不遷。得思義則可窒。而過必要于不貳。初九。已事遄往。无咎。酌損之。本義。初九當損下益上之時。上應六四之陰。輟所爲之事。而速往以益之。无咎之道。然上亦當斟酌以損之也。損初九居震。震爲足爲動。已事遄往无咎象。在兌之初。兌爲澤爲附決爲說。酌損之象。庶民子來。民之已事遄往也。經始勿亟。君酌損之也。事君以忠。臣之已事遄往也。使臣以禮。君酌損之也。就養無方。子之已事遄往也。姑縱數休。親酌損之也。千古信而後勞。勞而不怨。上下交孚象此。象曰。已事遄往。尙合志也。孔疏。尙庶幾也。庶幾與上合志也。九二。利貞。征凶。弗損益之。損九二剛中。利貞象。互震。震爲決躁。居兌與六三比。兌爲毀折爲附決。貞凶象。九二中實。弗損二之實。正益三之虛。弗損益之象。王猛不從桓溫。利貞者也。敬翔之從朱溫。征凶者也。四皓不從漢高。而有定儲之績。子陵不從光武。而成節義之風。弗損益之者也。弗損已而益人。益之大者也。象曰。九二利貞。中以爲志也。初九在下之分宜損。九二守中之道不可損。六三。三人行。則損一人。一人行。則得其友。王注。三人謂自六三以上三陰。損六三。以四五爲三陰。三人象。互震。震爲足。三人行象。六三與四五分上下。艮兌二體。三人行則損一人象。六三與上九正應。一人行則得其友象。管寧邴原華歆爲友。歆變志。三人行則損一人也。管鮑雷陳。終始不渝。一人行則得其友也。推諸秦之焚坑。漢之鉤黨。三人之損也。道開洙泗。教衍河汾。一人之得也。交泛則雜。應專則純。象此。象曰。一人行。三則疑也。六四。損其疾。使遄有喜。无咎。損六四變坎。坎爲心病。疾象。乘兌。兌爲附決。損其疾象。互震。震爲決躁。兌爲說。使遄有喜无咎象。不遠復。无祇悔。顏子不貳過以之。損其疾。遄有喜。仲子喜聞過以之。象曰。損其疾。亦可喜也。六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉。李氏兆賢曰。六五虛中以受二

之益。以弗損者益之。其益莫大。不知其所以然。故曰或益。賢人國之寶。故取象十朋之龜。帝賚良弼。其此象乎。損六五居離。離爲龜。互坤爲地。地數十。或益之十朋之龜。象六五與九二正應。弗克違元吉。象曰。謙受益。孔子曰。自損者必有益之。其此象也。

象曰。六五元吉。自上祐也。孔疏。上謂天也。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。本義。居上益下。惠而不費。不待損己而後益人。其惠甚廣。故得臣无家。陳氏士元曰。上九乘互坤。有臣家象。得臣。謂得天下臣民之心。无家。謂不自私其家也。損上九應六三之兌。以實濟虛。爲澤爲說。弗損益之。无咎象。乘坤利居貞。貞吉利有攸往象。坤爲衆。得臣无家象。因所利而利之象此。

象曰。弗損益之。大得志也。初九下以益上曰。尚合志。上九上以益下曰。大得志。盛世君民一體之象。

䷩ 震下巽上 益。利有攸往。利涉大川。序卦傳。損而不已必益。故受之以益。損下說上止。損下益上。防其過。益下動上入。損下益上取其深。六二九五居中得正。震爲動。九五坎爲通。利有攸往象。坎川巽木。利涉大川象。巽爲利市三倍。益以興利。利往利涉象。

彖曰。益。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。益六四以陰益初九之陽。九五上九以陽益六二六三之陰。損上益下象。互坤爲衆。民象。六三居兌。說象。坤爲地。民說无疆象。下動上入。自上下下象。全體離。離爲文明。其道大光象。二五中正。中正有慶象。震巽皆木。震行而上。巽行而下。木道乃行象。震進則不遲。巽進則不迫。離爲日。動而巽。日進无疆象。上下乾中坤。上施下生。天施地生其益无方象。震春離夏。兌秋坎冬。凡益之道。與時偕行象。以六二九五爲卦主。

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。益懲忿窒欲。貴大力。摧山塡壑象其誠。遷善改過無停機。疾風迅雷象其勇。

初九。利用爲大作。

元吉无咎。陳氏士元曰。大作者。興作之大者也。益初九受六四之益。六四居巽。巽主利。利象。初九居震。震陽。大象。爲動爲作足。利用爲大作象。震乾爲元。元吉无咎象。樂民之樂者。民亦樂其樂。憂民之憂者。民亦憂其憂象此。象曰。元吉无咎。下不厚事也。不厚事。猶言不以事爲繁重而不任。所以元吉无咎。六二。或益之。十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝吉。張氏雨若曰。損六五益六二。皆曰十朋之龜者。人君以得賢爲寶。人臣以得君爲寶。益六二受九五之益。居離。離爲龜。互坤。坤爲地。地數十。或益之十朋之龜象。六二與九五正應。弗克違象。坤利居貞。永貞吉象。帝出乎震。帝象。伏乾。三乾爲君。王象。上應九五居坎。坎爲通爲隱伏。主通神明。王用享于帝吉象。舜薦禹于天。龜筮協從。堯使舜主祭。百神皆享象此。象曰。或益之。自外來也。外指九五。六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。益六三受上九之益。上九立心勿恆凶。益之用凶事象。以陰應陽。无咎象。坤主信。三居中。震爲行。有孚中行象。上九乾體居尊。公象。乾爲玉。圭象。爲言。告象。居兌。兌爲口舌。亦告象。六三應上九。告公用圭象。公指上九。乾三爲公。本杜元凱左傳。公用享于天子注。甯武子事成公。不避艱險。卒保其君象此。象曰。益用凶事。固有之也。凶事視爲固有。純臣之心也。六四。中行告公從。利用爲依遷國。益六四益下。初九居卦之中。亦中行象。全體象離。離爲口。告象。初九爲震。公象。震爲足。從象。六四應初九。告公從象。互坤。坤爲地爲衆。國象。居巽。利象。應初九之震。震爲足爲動。利用爲依遷國象。邠人之從古公象此。象曰。告公從。以益志也。九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。益九五益下。六二居坎。坎中實爲堅多心。有孚惠心象。得乾中畫。乾爲言。問象。互艮。艮爲止。勿問象。乾爲元。元吉象。乘坤。坤爲衆爲信爲囊爲帛。有孚惠我德象。周大賚于四海。皆簞食壺漿以迎王師象此。象曰。有孚惠心。忽問之矣。惠我德。大得志也。上九。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。蠡測。九五中心有孚。故吉。忠信以得之道也。上九立心勿恆。故凶。驕泰以失之道也。益

上九居益之極。勢窮則反。莫益之象。全體爲離。離爲戈兵自外來擊。或擊之象。又居巽極。巽爲進退爲不果。立心勿恆凶象。與恆九三象同。亦居巽之極也。厲王貪利而被逐象此。

象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。 偏極乎益。轉爲莫益。故曰偏辭。離爲戈兵。擊象在下。故曰自外。

䷪ 乾下兌上 夬。揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利卽戎。利有攸往。 本義。以五陽去一陰。決之而已。然必正名其罪。而盡誠以呼號其衆。相與合力。尚有危厲。不可安肆。又當先治其私。不可專尚威武。則利有攸往也。合參聖人于復。欲舒君子之氣。故其辭易。于夬。欲密君子之氣。故其辭危。序卦傳。易而不已必決。故受之以夬。夫者決也。益動而入益下者無窮。夬健而說。決陰者有道。乾爲君爲言。坎爲宮。揚于王庭象。坎中實。孚象。兌爲口舌。號象。坎爲加憂。厲象。伏坤。坤爲邑。兌口乾言。告自邑象。坎爲血。于輿。多眚爲輿尸。不利卽戎象。坎爲通。利有攸往象。以九二爲卦主。合此象者。徐階之去嚴世蕃是也。背此象者。陳實之去十常侍是也。

彖曰。夬。決也。剛決柔也。健而說。決而和。揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利卽戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。 王注。剛德齊長。一柔爲逆。衆所同誅而无忌者也。故可揚于王庭。彙參。蒙。不利爲寇。寬柔以教之宜。夫不利卽戎。已甚致亂之道。張氏清子曰。剝不利有攸往。不欲其爲純坤。夬利有攸往。必欲其爲純乾。吳氏曰愼曰。復利有攸往。如平地之始覆一簣。故喜其進而曰剛長也。夬利有攸往。如九仞之尙虧一簣。故恐其止而曰剛長乃終也。健而說。決而和。千古君子之去小人。依此則吉。違此則凶。王沂公之去丁謂。依此者也。楊椒山之去嚴嵩。違此者也。

象曰。澤上於天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。 述義。夬。澤本在下。氣騰而上于天。勢必沛然下決而成雨。有夬象。乾爲天。祿。有祿象。夬一陰居五陽之上。澤上于天象。夬者決而不待。故及下取諸施。夬者去而不留。故居德則有忌。

初九。壯于前趾。

往不勝。爲咎。朱氏元曰。夬與大壯只變六五一爻。故初三皆取壯象。夬初九居震。震爲足爲決躁。壯于前趾象。處下位卑志欲決陰。往不勝爲咎象。歐陽澈之攻汪黃象此。象曰。不勝而往。咎也。九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。夬九二居乾之中。乾爲惕爲言。惕號象。又居坎。坎爲月爲盜。莫夜有戎象。得陽之中以決陰。勿恤象。狄梁公結張柬之等去武黨象此。象曰。有戎勿恤。得中道也。九三。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有慍。无咎。夬九三居乾之極。乾爲首。頄則首之側見者也。陽過決陰。健而不說。有凶象。重剛。君子夬夬象。與上六應。兌澤爲雨。獨行遇雨若濡象。壯頄有慍象。終能決陰。无咎象。溫嶠陽與王敦相善。而陰圖之。使其目覩與錢鳳爲侮。譏不得行象此。象曰。君子夬夬。終无咎也。九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。夬九四不中不正。不能決陰。變坎。居巽一陰。巽爲股。兌爲毀折。臀无膚象。巽爲進退爲不果。其行次且象。兌爲羊。巽爲繩。當進而進。牽羊悔亡象。兌爲口舌。言象。坎爲耳。兌爲附決。聞言不信象。唐五王不除武三思象此。象曰。其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。九五。莧陸夬夬。中行无咎。述義。夬九五全卦象。兌爲羊。莧山羊。陸平地。九五陰比上六。至此時勢已極。任諸陽之進而不爲阻。如縱莧於陸也。夬九五近上六之陰。兌於地爲剛鹵。陸象。兌爲羊。莧陸象。集韻。莧音桓。山羊細角。述義本項平父玩辭解合兌象。殊勝舊說。下連九四。夬夬象。陽剛居中。中行无咎象。唐德宗因人言斥盧杞象此。象曰。中行无咎。中未光也。程傳。陰比上六。以義之不可決之于中道。未爲光大。上六。无號。終有凶。夬上六居兌之終。兌爲口舌。號象。爲毀折爲附決。无號終有凶象。賈似道見殺于鄭虎臣象此。象曰。无號之凶。終不可長也。

䷫ 巽下乾上 姤。女壯。勿用取女。王氏世貞曰。剝亂成姤。亂萌。故聖人不慮剝而慮姤。胡氏炳文曰。一陽始生曰復。固有而今更來。幸之之辭也。一陰始生曰姤。不期而今忽遇。駭之之辭也。徐氏與喬曰。一陽未易勝五陰。故復冀朋來。

一陰乃欲敵五陽。故姤稱女壯。任氏啓運曰。陽至四乃名大壯。有爲于外。慶之也。陰始生卽言女壯。爲主于內。謹之也。李氏舜臣曰。咸以男下女。故利用取。姤以女下男。故利勿取。蒙六三以陰求陽。故亦曰勿取。王氏應麟曰。五陽之盛而一陰生。是以聖人謹于微。齊桓公七年始霸。（左莊十五年）十四年陳完奔齊。（莊二十二年）亡齊者已至矣。漢宣帝甘露三年匈奴來朝。而王政君已在太子宮。唐太宗以武德丙戌卽位。而武氏已生于前二年。我藝祖受命之二年。女貞來貢。而宣和之禍乃作于女貞。序卦傳。決必有所遇。故受之以姤。姤者。遇也。夬以剛決柔。故有陽勝之象。姤以柔遇剛。故切陰進之防。巽爲長女。承乾。女壯象。爲進退。爲不果。全體象。艮爲止。勿用取女象。以九二九五爲卦主。

彖曰。姤。遇也。柔遇剛也。勿用取女。不可與長也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。姤之時義大矣哉。李氏元量曰。夬之一陰。不能爲主者。陰往而窮也。故曰剛決柔。姤之五陽。不能爲主者。陰來而長也。故曰柔遇剛。葛氏懋哉曰。論陽淑陰慝之分。則遇不可有。論陰升陽降之氣。則遇不可無。故曰天地相遇。品物咸章。姤巽爲長。艮爲止。不可與長象。乾上坤下。乾始坤生。天地相遇。品物咸章象。九五中正。乘巽風行。剛遇中正。天下大行象。

象曰。天下有風。姤。后以施命誥四方。姤。天下之風。無物不遇。姤象。乾爲君。后象。乾施巽命。乾誥坤方。施命誥四方象。離取日之麗。故繼明照四方。姤取風之行。故命誥施四方。

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。述義。姤初六巽爲繩。故曰繫。柅。杙也。乾爲金。故曰金柅。巽下半坎。故曰羸豕。巽之究爲躁卦。故曰蹢躅。初六一陰。五陽遇之。制之之道。不激不弛。繫之而已。繫于金柅。貞靜則吉。往于二則遯。往于三則否。往于四則觀。往于五則剝矣。豕雖羸。而蹢躅可必。艮足畏也。姤初六以一陰遇五陽。繫于金柅。象。坤利居貞。貞吉象。初六九二爲坎。坎爲險。攸往見凶象。羸豕。孔疏。牝豕也。坎爲豕。在巽爲羸。坎爲孚。巽躁爲蹢躅。羸豕孚蹢躅象。先儒謂柅以止車未確。述義訓爲杙。卽以繫羸豕。上下象義貫通。司馬君實爲相。羣小退藏。暗爲鑽營圖進。遂成紹聖之禍象此。

象曰。繫于金柅。柔道牽也。本義。牽。進也。惟進故繫。

九二。包有魚。无咎。不利賓。朱氏元曰。姤九二近比初六。初

隱魚象二乘初包象以上衆陽賓象巽爲臭包魚必臭不利賓象　垢九二居坎坎爲水初六處下魚象坎中滿又爲宮包有魚象九三居艮艮爲止九二承之不利賓象王旦不重用丁謂象此

象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎　朱氏元曰姤九二過剛不中介進退之間與夬四不能決夬陰同但陰在下三不能行尚有阻陰之象故无大咎　姤九三居巽之上巽爲股臀象伏兌兌爲毀折爲附決臀无膚象巽爲進退爲不果其行次且象乾惕若厲厲无大咎象與夬九四略同皆以巽兌互爲象也趙抃不能制王安石象此

象曰其行次且行未牽也

九四包无魚起凶　王注二有其魚故失之也无風而動失應而作是以凶也　姤九四居震震爲大塗包无魚象爲決躁起凶象魯昭公失民而攻季氏被出象此

象曰无魚之凶遠民也　孔疏陰爲陽之民爲二所據故曰遠民

九五以杞包瓜含章有隕自天　姤九五居坎坎於木爲堅多心杞象全體象艮艮爲果蓏瓜象九五乘之以杞包瓜象變離離爲文明含章象上九居尊天象九五乘之有隕自天象隕降也謂降天命也文王以服事殷用晦而明受命中身象此

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也　命謂天命志不舍命自作元命也

上九姤其角吝无咎　姤上九居乾之極乾爲首姤其角象不能遇陰而欲觸陰吝无咎象鄭俠之攻新法象此去小人在健說故壯于頄者凶制小人在包含故姤其角者吝

象曰姤其角上窮吝也

䷬ 坤下兌上 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往　朱氏元曰萃以二陽爲陰所萃與比差同但比以一陽獨尊此以五爲主而九四有分權之象初應四三比四惟二應五上比五然四爲五大臣萃四卽如萃五故九四有大吉无咎之占序卦傳物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也姤以柔遇剛則防陰之將長萃以陰聚陽則喜陽之有權全體象坎坎爲通亨象九五陽剛居中王象坎爲宮廟象爲通爲隱伏主通神明王假

有廟象、互艮。艮爲門闕。亦廟象。六二居離。離爲目。爲見。與九五正應。利見大人象。坤利居貞。利貞象。坤爲牛。用大牲吉象。坎爲通。利有攸往象。

彖曰。萃。聚也。順以說。剛中而應。故聚也。王假有廟。致孝享也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。蒙引。損之時二簋不爲儉。萃之時大牲不爲奢。胡氏炳文曰。易言天地萬物之情者三。咸之情通。恆之情久。萃之情一。萃坤下兌上。順以說象。九五六二正應。剛中而應象。坎通神明。致孝享象。以陰萃陽。聚以正象。乾天巽命。坤順順天命象。乾天坤地。乾始坤生。天地萬物之情象。六二居離。可見象。

象曰。澤上於地。萃。君子以除戎器。戒不虞。彙參。象言假廟。象言除戎。國之大事。在祀與戎。故皆取諸萃。王注。聚而无防。則衆生心。萃。川壅爲澤。地下水歸。萃象。兌爲金。除戎器象。坤知阻。戒不虞象。能以衆正。故畜民。衆取諸師。戒乎不虞。故除戒器取諸萃。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。王氏宗傳曰。初之于四。相應之志。疑而不一。然居萃之時。上下相求。若號焉。四必說而應之。一握之頃。變號咷爲笑樂矣。錢氏志立曰。有二陽故孚。四不終而至于亂號以求萃。可以破涕爲笑。同人先號咷而後笑是也。萃初六居坤。與九四應。坤爲信。有孚象。又居巽。巽爲進退。爲不果。不終象。坤爲迷。乃亂象。巽爲入。乃萃象。應兌爲口。號象。承互艮。爲手。承二離爲笑。一握爲笑象。艮爲止。坤爲順。勿恤往无咎象。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

六二。引吉。无咎。孚乃利用禴。朱氏元曰。萃上體兌。兌上爲引。兌二應兌五。故取引象。王氏宗傳曰。彖言用大牲吉。王者所以隨時。六二孚利用禴。人臣所以獲上。萃六二承互巽。巽爲繩。互艮。艮爲手。以手挽繩。引象。與九五應。引吉无咎象。坤爲信。爲吝嗇。應九五爲坎。坎爲通。爲隱伏。主通神明。孚乃利用禴象。

象曰。引吉无咎。中未變也。

六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。朱氏元曰。三近比四。自古草莽之士。先委身大臣之門。而後得君以展其才者。卽初六六三之往无咎也。萃六三比四承兌。兌爲

口舌。萃如嗟如无攸利象。兌爲說。往无咎象。坤爲吝嗇。小吝象。又互巽。巽爲入。亦往无咎象。故傳言上巽。象曰。往无咎。上巽也。上巽。尤爲卦言互體確據。九四。大吉无咎。朱氏元曰。萃九四以陽剛爲陰所萃。未嘗非宜。但近承五。嫌疑之際。必不爲要結。有大善之吉。乃无咎。文王三分天下有其二。以服事殷是也。萃九四與初六爲正應。近比九五。可立萃之大功。大吉无咎象。象曰。大吉无咎。位不當也。朱氏元曰。偪近至尊而得衆。爲位不當。九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。萃九五陽剛居中。二應四比。萃有位无咎象。初三未萃。匪孚象。乾爲元。元永貞悔亡象。舞干羽而有苗格。修文教而因壘降。象此。象曰。萃有位。志未光也。本義。未光。謂匪孚。李氏兆賢曰。即堯舜猶病之意。上六。齎咨涕洟。无咎。萃上六居兌之終。萃極將散。兌爲附決。爲口。爲澤。齎咨涕洟象。爲說。无咎象。明皇蜀道。德宗奉天象此。象曰。齎咨涕洟。未安上也。

䷭ 巽下坤上 升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。序卦傳。聚而上者謂之升。故受之以升。萃陰聚于陽。象士之奉上。升剛入以順。象賢之登庸。乾元坎通。元亨象。九二剛中。大人象。六五居離。爲日。爲見。九二正應。用見大人象。坎爲加憂恤象。九三居艮。艮爲止。勿恤象。巽東南。坤西南。離正南。南征吉象。以九二六五爲卦主。象曰。柔以時升。巽而順。剛中而應。是以大亨。用見大人。勿恤。有慶也。南征吉。志行也。王氏拱東曰。升以巽初之柔。上行坤體之柔。象曰。地中生木。升。君子以順德。積小以高大。升木在地。由小而高。升象。坤爲順。順德象。巽爲高爲長。積小以高大象。初六。允升。大吉。升初六不求躁進。居巽之始。得坤之信。允升大吉象。合不可苟。故和兌者利貞。進必以孚。故允升者大吉。象曰。允升大吉。上合志也。朱氏元曰。上謂二。初二相巽爲合志。

九二孚乃利用禴无咎。升九二正應六五居坎坎中實孚象爲通爲隱伏主通神明應六五之坤爲吝嗇利用禴无咎象。象曰。九二之孚有喜也。九三升虛邑。升九三承坤坤爲虛邑升虛邑象。象曰。升虛邑无所疑也。六四王用亨于岐山吉无咎。升六四互兌伏艮艮爲山兌爲西岐山象艮三爲乾乾爲君全體坎坎爲通爲隱伏主通神明王用亨于岐山象隨上六以伏艮居兌體坎象王用亨于西山升六四以伏艮互兌體坎象王用亨于岐山皆與艮兌坎相關比類以觀愈知伏卦互卦取象之確。象曰。王用亨于岐山順事也。六五貞吉。升階。升六五居坤之中坤利居貞貞吉象柔以時升五爲升主應九二全體坎坎爲宮階象互震震爲足爲動升階象。象曰。貞吉升階大得志也。上六冥升利于不息之貞。徐氏之祥曰豫上樂極爲冥豫升上進極爲冥升。升上六居坤之極坤爲迷冥升象坤利居貞利于不息之貞象冥升者不息利貞者亦不息不息一也惟所用之耳。象曰。冥升在上消不富也。冥升懼消而反必消冥升求富而反不富日中則昃月盈則虧物極則反財聚則散當局不悟盍占聖辭。

䷮ 坎下兌上 困。亨貞大人吉无咎有言不信。陳氏士元曰當困而言人誰信之朱氏元曰困爲柔掩剛剛受困也然掩剛者柔受困甚者仍柔可見小人害君子終歸自害困而不失亨三陽是也以二五爲主序卦傳升而不已必困故受之以困升入必以順合升之道困險而能說處困之宜坎爲通亨象錯坤坤利居貞貞象二五剛中大人吉无咎象兌爲口舌爲毀折有言不信象。象曰。困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也。葛氏懋哉曰不言而信所以能通尚口乃窮所以爲困。象曰。澤无水困君

于以致命遂志。胡氏炳文曰。困則委其命于天。亨則遂其志于我。困。澤居上。水流下。澤中无水。巽木失潤。困象。坎爲險。致命象。兌爲說。遂志象。初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。困初六居巽。巽爲股。臀象。承互離。離木。科上稿。臀困于株木象。株木。無枝葉者也。巽爲入。坎爲隱伏。入于幽谷象。離初六居下。隔二三四爻。爲目爲見。三歲不覿象。同人九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。三歲又以九三乾之艮在三畫取象。象曰。入于幽谷。幽不明也。九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶。无咎。困九二互離。離爲口。困于酒食象。居乾之中。乾爲大赤爲衣。朱紱方來象。坎爲通爲隱伏。主通神明。利用亨祀象。坎險。征凶象。中實。无咎象。千古大臣。祿厚位高。鞠躬盡瘁象。此本始有歸。具占自貫。无咎。剛中而應。亦任朱紱方來。象曰。困于酒食。中有慶也。剛中足以濟時。六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。困六三上體兌伏艮。艮爲石。六三承之。困于石象。坎爲蒺藜。據于蒺藜象。互巽爲入。坎爲宮。入于其宮象。坎爲中男。互離爲見。爲中女。承兌爲毀折。不見其妻凶象。象曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。困九四互巽。巽爲進退。爲不果。來徐徐象。坎爲輿。乾爲金。九四乘之。困于金車象。與初六應。坤爲吝。爲有終。吝有終象。象曰。來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。下謂初六。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。王氏應麟曰。李公晦謂明。雖困于人。而幽可感于神。故孔子曰。知我者其天乎。韓子曰。惟乖于時。乃與天通。困九五居兌。兌爲毀折。爲附決。劓刖象。居乾之中。乾爲大赤爲衣。困于赤紱象。兌爲說。徐有說象。九五上六居坎。坎爲通爲隱伏。主通神明。利用祭祀象。象曰。劓刖。志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。上六。困于葛藟。于臲卼。曰動悔有悔。征吉。胡氏炳文曰。剛困不害其

亨。柔困非悔不吉。困上六乘互巽。巽爲陰木。困于葛藟象。兌爲毀折爲附決。巽爲躁卦象。反而從陽變爲純乾。三動悔有悔征吉象。

象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。柔掩剛則巽躁。陰從陽爲吉行。

䷯ 巽下坎上 井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繘井。羸其瓶。凶。序卦傳。困乎上者必反下。故受之以井。困險而能說。故克致乎亨。井入而能流。故不窮。井養坤爲邑。坎爲井。坤三畫分處。初四上九二九五皆坎。改邑不改井象。上下皆井。无喪无得。往來井井象。巽爲繩。直爲進退。爲不果。汔至亦未繘井象。互離。離中虛。瓶象。互兌。兌毀折。羸其瓶象。千古之政由舊。則治。紛更則亂。其象如此。大受須人。故鼎防折足而覆其餗。成功有道。故井戒未繘而羸其瓶。以九五爲卦主。上六贊五。成井養之功者也。

象曰。巽乎水而上水。井。井養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繘井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。井巽下坎上。巽乎水而上水象。上下皆坎。井養不窮象。二五居中。剛中象。口實在乎自求。故頤養貴正。力農斯爲大利。故井養不窮。

象曰。木上有水。井。君子以勞民勸相。王注。相。助也。陸氏釋文。相。王肅如字。井木根入地。水達木杪。木上有水象。坎爲勞卦。勞民象。巽爲申命。勸相象。時當有待。故飲食宴樂。取諸需。養貴不窮。故勞民勸相。取諸井。

初六。井泥不食。舊井无禽。陳氏士元曰。濁泥廢舊之井。人不食。禽亦不飲。井初六。巽陰居下。井泥象。上互離。離爲口。食象。巽爲不果。不食象。巽爲入。爲臭。舊井象。離爲禽。互兌。附決。无禽象。人品汚下。見棄明時象此。

象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。九二。井谷射鮒。甕敝漏。本義。九二剛中。有泉之象。然上无正應。下比初六。功不上行。井九二乘初六。陰在坎下。井谷象。承互離。離爲弓矢。射象。鮒陰物。上无應而下注。射鮒象。承離爲甕。互兌爲毀折。甕敝漏象。子夏傳。鮒。蝦蟆。後漢書馬援謂公孫淵爲井底蛙。其義正同。

象曰。谷井射鮒。无與也。上无應。故无與。九三。井渫。

不食。爲我心惻。可用汲。王明。並受其福。井九三純陽。泉向上出。井渫象。互離。離爲口。巽爲不果。不食象。承坎。坎爲心。爲加憂。爲我心惻象。巽爲繩直。可用汲象。九五乘離。乾爲君。離爲明。九三承之。巽爲利市。王明並受其福象。側陋堪揚。版築將舉象此。象曰。井渫不食。行惻也。求王明。受福也。六四。井甃无咎。井六四居離之中。內虛外實。井甃无咎象。席珍待聘。懷忠待舉象此。象曰。井甃无咎。脩井也。九五。井洌寒泉食。井九五居坎之中。坎水內明。洌寒泉象。互離。離爲口。食象。王道養民。湛恩汪濊象此。象曰。寒泉之食。中正也。上六。井收勿幕。有孚元吉。井上六居井之成。澤與衆共。井收勿幕象。坎中實。乾爲元。上六乘之。有孚元吉象。博施濟衆。惠養不窮象此。象曰。元吉在上。大成也。井口向上。故以上六爲大成。易關於日用者曰鼎曰井。鼎以木巽火。井以木巽水。皆係于巽。巽主利也。鼎烹之利。井養之利。人生日用。莫急于此。然必有井養後有鼎烹。則水利實先于火。此水在火上爲既濟。火在水上爲未濟也。井次于困。濟困者莫如井。井之時義大矣哉。

易象通義卷四

䷰ 離下兌上 革。巳日乃孚。元亨利貞。悔亡。 顧氏炎武曰。革巳日乃孚。六二巳日乃革之。朱子發讀爲戊己之己。十干。戊己爲中將變之時。故受之以庚。庚者更也。天下之事。當過中將變之時。然後革而人信之矣。漢書律曆志。亦謂理紀于己。斂更于庚。納甲之法。革下卦離納巳。王輔嗣謂卽日不孚。巳日乃孚。以巳爲巳事。遄往之巳。恐不如朱解確當。蔡氏子本曰。物不可以妄隨。故必元亨利貞。乃克无咎。亦不可以妄革。故必元亨利貞。乃克悔亡。序卦傳。井道不可不革。故受之以革。井以木出水養。道取其常。革以火息澤改。政取其變。離爲日中。坤爲土。土屬巳。坤爲信。九五居坎。坎中實。亦爲信。巳日乃孚象。互乾元亨利貞悔亡象。以六二九五爲卦主。

彖曰。革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。巳日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。 本義。革與睽相似。然以相違而爲睽。相息而爲革。胡氏炳文曰。火不能息坎之動。水能息澤之止水。故既濟不相息。而革相息。李氏舜臣曰。睽二女不同行。但有相離之意。革二女不相得。至有相克之形。彖象未有言悔亡者。惟革言之。革易有悔也。湯曰予有慙德。武曰小子無良。惟天下信之。則革而當。其悔乃亡矣。 革。離中女。兌少女。中下少上。二女同居。其志不相得。象離明兌說。文明以說。象六二九五居中當位。革而當。象乾天坤地。震春離夏。兌秋坎冬。天地革而四時成。象互巽爲命。乾爲天。坤爲衆。巽順兌應。湯武革命。順乎天而應乎人。象

象曰。澤中有火。革。君子以治曆明時。 革。澤火相推而寒暑判。陰陽相易而歲序分。兌爲史。治曆象。離爲明。明時象。无妄則永貞。故先王以育物對時。能革則善變。故君子以治曆明時。

初九。鞏用黃牛之革。 本義。居初无應。未可有爲。但當堅確固守。聖人謹于變革如此。 革初九居震。震爲鼓。革象在離之初。上承六二爲坤。坤爲黃爲牛。在離之外。處于堅剛。鞏用黃牛之革象。與

遯六二略同皆離象也曹參守法象此

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

六二巳日乃革之征吉无咎革六二柔順中正上應九五居離離爲日中坤爲土土屬巳巳日乃革象進爲三陽征吉无咎象六二爲革之主故爻與彖同象司馬溫公變安石新法象此

象曰巳日革之行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚革九三居離之極離火躁動征凶象乾三惕厲貞厲象乾爲言居三革言三就象互坎坎中實有孚象九三當革之時輕革不可不革不可盤庚遷殷率籲三誥象此

象曰革言三就又何之矣其革已審不必他求

九四悔亡有孚改命吉朱氏元曰革九四當水火相革之時有剛柔不偏之用何悔不亡乾四象曰乾道乃革有孚改命象　革九四以陽居陰屬澤火變革之中互坎坎中實悔亡有孚象互巽巽爲命兌爲附決爲說改命吉象武王乃反商政漢高除秦苛法象此

象曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚革九五陽剛中正下應六二爲革之主大人象兌西虎宿虎象兌秋毛毨變象兌中口未開未占象坎中實有孚象聖人存神過化不言而信象此

象曰大人虎變其文炳也九五應六二之坤坤爲文離爲文明其文炳象

上六君子豹變小人革面貞凶居貞吉彙參鳥獸更四時皮毛改換故堯典言希革毨氈取象于牛虎豹者牛皮難革者也虎文炳彪大人革命剏制也豹文蔚縟君子潤色鴻猷也　革上六居兌之終兌爲澤豹隱霧澤君子豹變象兌爲臣妾爲附決伏艮艮爲面鼻小人革面象革道已成不可妄動兌爲毀折征凶象艮爲止居貞吉象漢武窮兵而凶文景守成而吉象此

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

䷱ 巽下離上 鼎元吉亨序卦傳革物者莫若鼎故受之以鼎革澤火相息爲改變之道鼎火木相因著調劑之宜互乾乾爲元互坎坎爲通元吉亨象以六五爲卦主

彖曰鼎象也以木巽火亨飪

也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。陸氏振奇曰。革以離火鑄兌金。故革之後而鼎出焉。既成鼎體。則又以木火爲鼎之用。彙參。頤統言養賢以及萬民。井汲在邑里養民之象。鼎用在朝廷養賢之象。王氏拱東曰。鼎巽下之柔。上行離五之柔。鼎互兌金實象爲鼎。故獨以象言。下木上火亨飪象。上九居尊。上帝象。互坎。坎爲通爲隱伏。主通神明。亨以享上帝象。六五通明。聖賢象。乘三陽大備。大亨以養聖賢象。坎耳離目。乘巽之順。巽而耳目聰明象。六五居中。下應九二。得中而應乎剛象。享帝貴質。故言亨。享賢貴文。故言大亨。大亨以養聖賢。巽而耳目聰明。所謂尊賢則不惑也。象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。鄭氏汝諧曰。革以改命。鼎以凝命。鼎以木入火。亨飪功成。木上有火。鼎象。聖人南面而聽天下。離爲南。正位象。巽爲命。上互兌金而凝。凝命象。遏惡揚善情之公。故順天則曰休命。革故鼎新德之聚。故正位則曰凝命。初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。鼎初六上應九四。九四居震。震爲足。互兌。兌爲附決。顛趾象。初六巽陰居下爲否。巽爲利。因顛而出。利出否象。兌爲妾。震爲子。因應震而得兌。得妾以其子象。兌爲說。无咎象。顛趾而出否。意外之利。因子而得妾。意外之得。象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。從貴。謂從九四之震。九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。鼎九二居坎中實。鼎有實象。上應六五。九四近五。閒之。我仇象。九四互兌爲毀折。有折足之疾。不能閒我。我仇有疾。不我能即象。即爲言就。隔于九三。亦不我能即象。終與五爲正應。吉象。李鄴侯不爲輔國所閒。遂能大用象此。象曰。鼎有實。愼所之也。我仇有疾。終无尤也。坎險巽順。愼所之象。繼離明。終无尤象。九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。鼎九三互坎。坎爲耳。居下卦之極。當變革。鼎耳革象。九四一陽在前。巽爲進退。爲不果。其行塞象。承離。離爲雉爲口。巽爲不果。雉膏不食象。坎爲雨。方雨象。互兌。兌爲附決爲說。虧悔終吉象。二遠四爲不能即。三近四故其行塞。類觀愈明。象曰。鼎耳革。失其義也。

九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。王注。渥。沾濡也。鼎九四陽實盈滿。不中不正。居離之下。一陽爲震。震爲足。互兌。兌爲毀折。鼎折足象。互乾爲木果。餗象。乾三陽爲公。因折而覆。覆公餗象。兌爲澤。澤主沾濡。其形渥象。不勝鼎任。凶象。一德閣中。半閒堂上。皆是物也。象曰。覆公餗。信如何也。朱氏元曰。四爲大臣。非無才。以不中正。故至覆餗。且妬忌賢才。致二有我仇之象。三有行塞之占。其所自信。與朝廷之信任。爲如何也。象之寄慨深矣。六五。鼎黃耳。金鉉利貞。鼎六五居離。得坤之中。坤爲黃。九二居坎。坎爲耳。六五與爲正應。黃耳象。九三屬乾。乾爲金。以剛應柔。如以鉉貫鼎。金鉉象。坤利居貞。利貞象。舜不自用而取諸人。明目達聰。從欲以治象此。象曰。鼎黃耳。中以爲實也。中虛受人。所以爲實。上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。鼎上九處鼎之成。體剛處柔。近比六五之柔。爲所倚任。剛柔相濟。乾爲玉。玉主潤。剛中之柔。鼎玉鉉。大吉无不利象。伊周事業象此。象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

☳☳ 震下震上 震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。述義。以常懼者收心。以不懼者集事。序卦傳。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。鼎定而不移。震動而不括。互坎爲通。亨象。震爲雷。震來象。互艮。艮爲虎。虩爲蠅。虎。震來虩虩象。初九六二爲離。離爲笑。震爲言。笑言啞啞象。雷震百里。建侯亦然。震驚百里象。坎爲棘。七爲棘木。坎爲酒。酒以爲鬯。坎爲通爲隱伏。主通神明。長子主器。以祭宗廟。不喪匕鬯象。以初九爲卦主。彖曰。震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。合參。尸居龍見。淵默雷聲。君子虩虩之誠也。仰不愧天。俯不怍人。君子啞啞之樂也。此之謂震而亨也。震初九。九四爲乾。乾天主福。恐致福象。二三五上爲坤。坤方主則。後有則象。上震遠。下震邇。驚遠而懼邇象。坎爲宮。宗廟象。坤爲土。社稷象。震爲足爲動。艮爲止。出可以守宗

廟社稷象。震長子主器。以爲祭主象。恐致福者憂患故生。後有則者災疾故逢。象曰。洊雷震。君子以恐懼修省。震水相續曰洊，雷相續亦曰洊。初震恐懼象。重震修省象。法天之健故自彊不息。取諸乾畏天之威故恐懼修省。取諸震。初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。震初九成震之主。震來虩虩象。互離。離主笑。乾主言。在初九之上爲後。後笑言啞啞象。恐致福吉象。象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。震六二以柔乘剛。震來厲象。離爲蠃蚌貝。蠃之屬。因震之厲。億喪貝象。億素無確詁。九五象傳謂大无喪也。則億當訓大。猶言多也。艮爲山。陽數九。九陵象。六二互艮。躋于九陵象。震爲足。足主逐。艮爲止。勿逐象。離爲日。乘初九之乾。乾天數七。七日得象。象曰。震來厲。乘剛也。六三。震蘇蘇。震行无眚。震六三以陰居陽。去初已遠。震蘇蘇象。蘇者疏也。言震之疏疏也。互坎。坎多眚。居震能震懼以行。无眚象。象曰。震蘇蘇。位不當也。九四。震遂泥。震九四以剛居柔。不中不正。陷于二陰。不能自震。互艮。艮爲止。泥之爲言止也。震遂泥象。象曰。震遂泥。未光也。六五。震往來厲。億无喪有事。震六五上下皆震。震往來厲象。以陰居陽。得中順守。異于六二之陰。億无喪有事象。象曰。震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。震上六處震之極。震索索象。變離。離爲目。視矍矍象。極無復之。征凶象。六五爲上六之鄰。切近九四之震。震不于其躬。于其鄰象。因鄰而畏以自戒。无咎象。六變爲九。與六三應。婚媾象。乾爲言。言象。此爻不就卦變言。一無是處。魯人因楚在宋而致辭。滕君爲齊築薛而甚恐。其以此與。象曰。震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。六五以事在中而无喪。上六以未得中而征凶。

䷳ 艮下艮上 艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。朱氏元曰。背不自見。不獲其身象。背不見人。不見其人象。不獲其身。靜而安其止。爲无我也。不見其人。動而安其止。爲无物也。物我兩忘。是以動靜无咎。序卦傳。物不可以終動。止之故受之以艮。艮者止也。震象洊雷。時行則行。艮象兼山。時止則止。背者止之極。艮其背象。艮居乾之三。乾爲首。上四象離。離爲目。互坎爲耳。互震爲足。身象。以上下皆艮。專屬于背。不獲其身象。艮爲門闕。庭象。互坎。坎主流行。互震。震亦爲行。行其庭象。震長男。坎中男。人象。以上下皆艮。專象乎背。不見其人象。動靜不失其止之時。无咎象。以上九爲卦主。

彖曰。艮。止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。艮上下皆艮。時止則止象。互坎互震。時行則行象。上四象離。離爲文明。其道光明象。背爲止之所。止其所象。上下陰陽相敵。上下敵應不相與象。

象曰。兼山艮。君子以思不出其位。王氏應麟曰。心廣斯道積。故乾曰寬以居之。心定斯道凝。故艮能止則聚矣。拓充收斂。兩盡其功。陳氏際泰曰。不失其時而已。外未嘗廢動也。不出其位而已。內未嘗廢思也。艮兩山相連。兼山象。互坎。坎爲心。思象。互震。震爲足。出象。離南坎北。位象。重艮。思不出位象。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。艮初六以微陰止于下。居巽。巽爲進退。趾象。在艮之初。艮其趾无咎象。坤利居貞。利永貞象。

象曰。艮其趾。未失正也。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。艮六二居坤之中。坤爲腹。腓爲足腹。艮其腓象。九三過剛。彊制六二。以柔隨之。不拯其隨象。互坎。坎爲亟心。爲加憂。其心不快象。

象曰。不拯其隨。未退聽也。本義三止乎上。不肯退而聽二。

九三。艮其限。列其夤。厲熏心。折中。艮背者能動而止。艮限者宜動而止。咸以四爲心。故五爲脢而上爲口。艮以三爲心。故四爲身而五爲口。位皆緣心而變。艮九三居互坎之中。時行不行。艮其限象。身以腰爲限。卦以三爲限也。伏兌。兌爲毀折。列其夤象。上下判決。如脊之裂也。坎爲亟心。爲加憂。九三六四

爲離。離火爲熏。厲熏心象。劉表不從玄德襲許昌救獻帝象此。象曰。艮其限。危熏心也。艮危不進。愈覺熏心。六四。艮其身。无咎。艮六四以陰居陰。時止而止。正當背地。不獲其身。艮其身无咎象。曰。艮其身。止諸躬也。六五。艮其輔。言有序。悔亡。陳氏際泰曰。咸上六曰。咸其輔。可以爲言戒焉。艮六五曰。艮其輔。可以爲言則焉。蒙引。時然後言。故言有序。艮六五居離。離爲口。輔象。承上九一陽。艮其輔象。離爲文明。言有序。悔亡象。言有物者。討論之功。言有序者。修飾之效。象曰。艮其輔。以中正也。惟中故正。上九。敦艮吉。陸氏振奇曰。卦位起震止艮。上下皆震。初爲震主。義不及四者。動惟視其始也。上下皆艮。上爲艮主。義不及三者。止必要其終也。艮上九居艮之極。兼山敦厚。敦艮吉象。象曰。敦艮之吉。以厚終也。朱氏元曰。德愈厚而止愈安。

䷴ 艮下巽上 漸。女歸吉。利貞。序卦傳。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。艮以止而止。故其位不出。漸以止而巽。故其動不窮。艮男下于巽女。女歸吉象。錯坤。坤利居貞。利貞象。以九五爲卦主。彖曰。漸之進也。女歸吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位。剛得中也。止而巽。動不窮也。胡氏炳文曰。咸取女吉。娶者之占。漸女歸吉。嫁者之占。胡氏瑗曰。女歸以漸爲吉者。必待男子六禮備而後行。漸艮三之剛。進而得巽五之位。往有功象。九五下應六二。六二居坤。坤爲邦國。正邦象。九五居中。剛得中象。由止而巽。風入以漸。動不窮象。象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。漸地中生木。始生之木。以時而升。山上有木。高大之木。其進以漸。艮山得止。居賢德象。巽風能入。善俗象。養正在謹始。故果行育德。取諸蒙。王道無近功。故居德善俗。取諸漸。道宜不伐。故夫之德。忌居節貴不陵。故漸之德在居。初六。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。何氏楷曰。六爻皆取鴻象。往來有時。先後有序。漸之義也。昏禮用雁。取不再偶。尤切女歸之義。陳氏士元曰。鴻飛有序。幼者惟恐失羣。故危厲而呼號。小子厲有言之象。漸初六居互坎之下。爲水涯干象。

互離。離爲飛鴻象。故六爻皆象鴻。初六爲鴻之始進。漸于干象。艮爲少男。互坎爲加憂。初六承之。小子厲象。伏兌爲口舌。言象。艮初不爲躁進。无咎象。

象曰。小子之厲。義无咎也。少年涉世。操心也危。其達可期。何咎之有。

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。漸六二柔順中正。漸以其進。上應九五。居艮。艮爲石。鴻進得安。漸于磐象。互坎主飲食。承互離。離爲口。亦主飲食。伏兌。兌爲說。飲食衎衎吉象。

象曰。飲食衎衎。不素飽也。奠國如磐。食非素飽。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。漸九三過剛不中而无應。居艮之極。艮爲徑路。鴻漸于陸象。互坎爲中男。夫象。陷上下三陰之中。離于羣醜。夫征不復象。互離爲中女。婦象。坎中滿。孕象。艮伏兌。兌爲毀折。失其生育之道。婦孕不育象。離爲戈兵。承巽之順。順以相保。利禦寇象。蓋進則凶。守則利也。

象曰。夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。漸六四由艮入巽。由陸登木。漸于木象。鴻趾連木非所安。平柯乃可。六四順巽處下。于木爲桷。或得其桷无咎象。

象曰。或得其桷。順以巽也。

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。漸九五居尊。下體艮。艮爲山。鴻漸于陵象。與六二正應。婦象。爲九三所隔。三歲不孕象。五尊三卑。與二終合。終莫之勝吉象。

象曰。終莫之勝。吉。得所願也。

上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。孔疏。上九與三皆處卦上。故並稱陸。九居上極。更爲高潔。漸上九居巽之極。巽爲高。鴻漸于陸象。三乃磐之陸。上乃陵之陸。已爲極高。不必更逵。互離爲飛。爲文明。上九乘之。其羽可用爲儀象。

象曰。其羽可用爲儀。吉。不可亂也。

䷵ 兌下震上 歸妹。征凶。无攸利。序卦傳。進必有所歸。故受之以歸妹。漸由止而入。進者乃得其宜。歸妹以說而動。征者當審其正。兌爲少女。震爲長男。以少女從長男。互坎之險。征凶无攸利象。漸女歸吉。歸妹不言女。彖互承見義。以

六五爲卦主。陳氏士元從妹字穿鑿爲說。謂震兄兌妹。未見確當。妹與女大抵通稱。詩云。俔天之妹。豈必以天爲兄乎。

象曰。歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹。人之終始也。說以動。所歸妹也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。陸氏振奇曰。漸爲男下女。故貞吉。歸妹爲女說男。故征凶。葛氏懋哉曰。說以動。所謂不待父母之命。媒妁之言也。柔乘剛。所謂牝雞司晨。惟家之索也。歸妹乾坤相錯。資始資生。天地交而萬物興。象乾始坤終。人之終始。象兌說震動。說以動。象以兌女先震男。位不當。象陰居陽上。柔乘剛。象

象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。歸妹澤烝雷奮。以陰感陽。歸妹象震爲修省。兌爲毀折。永終知敝象。險而健者多違。故作事期于謀始。說而動者有悔。故知敝在于永終。

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。歸妹初九在下无正應。居兌爲妾。歸妹以娣象。屬震之一陽。震爲足。兌爲毀折。跛能履象。守正以征。與九二同德相承。征吉象。

象曰。歸妹以娣。以恆也。跛能履吉。相承也。

九二。眇能視。利幽人之貞。歸妹九二陽剛得中。互離。離爲目。兌爲毀折。眇能視象。承互坎。坎爲中男。爲幽谷。利幽人之貞象。六爻獨此不言歸妹。當爲男象。上應六五之陰。而不苟求。故爲幽人之貞。舊主賢女者謬。六五歸妹于九二。豈以女嫁女乎。履六三。眇能視。跛能履。同列一爻。此分列二爻。皆與震離兌相關。而履六三居離。離爲戈兵。則係武人。歸妹九二承坎。坎爲幽谷。則係幽人。當名辨物。雜而不越。斯尤顯矣。賢娣以卑賤協相承之吉。正如跛之能履。幽人于局外識得失之機。正如眇之能視。此又二爻相因之義也。

象曰。利幽人之貞。未變常也。夫婦之道。不可不久。故初九象爲以恆。九二象未變常。戴嬀先君之思。勗寡人以恆也。宋弘糟糠之妻不下堂。未變常也。

六三。歸妹以須。反歸以娣。朱氏元曰。天文志須女四星。主賤妾。故婢僕爲餘須。歸妹六三。陰柔而不中正。女之至賤。歸妹以須象。兌爲附決。反歸以娣象。

象曰。歸妹以須。未當也。

九四。歸妹愆期。遲歸有時。歸妹九四无應。居震互坎。坎爲險阻。歸妹愆期象。坎爲通。遲歸

有時象大略與屯六二女子貞不字十年乃字相同一則應坎一則互坎也

象曰。愆期之志。有待而行也。

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。

彖參歸妹與咸相反。象爲失禮失時。惟娣不嫌。故初九變征凶爲征吉。帝女下嫁。則宜降卑屈貴而自歸。故六五帝乙歸妹言吉。歸妹六五五者君位。六者陰數。帝爲君主。乙爲陰干。帝乙象。六五屬離。離爲中女。與九二正應。歸妹象君猶尊小君之君。指中女也。離爲文明。袂爲文飾。娣指六三。六三互離。文飾最盛。六五尚德而不貴飾。下嫁而服不盛。其君之袂不如其娣之袂。良象。謙中之德。不自滿盈。互坎。坎爲月。陰爻中虛。下應九二。月幾望吉象。帝乙歸妹與泰象同。蓋泰歸妹中二爻相互也。月幾望說詳小畜。

象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。

本義以其有中德之貴而行。故不尚飾。

上六。女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。

歸妹上六陰柔居終无應。居兌之三。兌爲少女。女象。居震全體。震仰盂。筐象。六五中虛。上六乘之。女承筐无實象。震爲長男。士象。兌爲羊。羊象。爲毀折。刲象。互坎爲血。上六以虛乘之。士刲羊无血无攸利象。

象曰。上六无實。承虛筐也。

䷶ 離下震上　豐亨。王假之。勿憂。宜日中。

王注。大而亨者王之所至。序卦傳。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。歸妹說以動。故宜慎所說。豐明以動。故宜保其明。二至五爲坎。坎爲通。亨象。震爲足爲動。動主至。假者至也。王假之象。互坎爲憂。互兌爲說。勿憂象。離爲日。二五中。宜日中象。以六五爲卦主。

彖曰。豐。大也。明以動故豐。王假之。尚大也。勿憂宜日中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。

任氏啓運曰。盈虛消息者。天地之常理。剝將終而復息。豐極盛而將消。故俱言盈虛消息。謙以虛而

受益。豐既滿而將衰。故俱言天地鬼神。　豐下離上震。明以動象。乾坤交錯。宜照天下象。離爲日。互坎爲月。中滿上缺。日中則昃。月盈則食象。震春離夏兌秋坎冬。盈虛相錯。天地盈虛與時消息象。王者防過盛。故明宜日中。王者無偏私。故明照天下。

象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。 陸氏振奇曰。斷至明不至。則獄不能折而枉人。明至斷不至。則刑不能致而枉法。　豐雷電與偕。威明並作。互坎爲桎梏象。兌爲附決。折獄致刑象。

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尙。 王注。處豐之初。其配在四。以明之動。能相光大。旬。均也。初四俱陽也。　豐初九與九四。一明一動。遇其配主象。爻以陰陽相應爲吉。相敵爲咎。此則明動相資。以均爲貴。雖旬无咎。往有尙象。

象曰。雖旬无咎。過旬災也。 王注。過均則災。交斯叛也。

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。 朱氏元曰。蔀。草盛貌。豐從丰在山上。故草盛曰丰。震爲萑葦。蔀象。　豐六二乘初九之震。震爲蕃鮮。豐其蔀象。爲離之主。日中象。上六陰盛。豐屋蔀象。足以蔽日。見斗象。互巽。巽爲進退。爲不果。又互坎。坎爲心病。往得疑疾象。六二得坤之中。坤爲信。有孚發若吉象。舊說見斗。皆主應五柔暗。然五以重明來章有慶。二應之。何反致暗。故宗朱氏。元爲上六陰盛所蔽。爻辭明有豐屋蔀家之象。傳謂天際翔。二因受累致暗。至于見斗。其義較允。

象曰。有孚發若。信以發志也。

九三。豐其沛。日中見沫。折其右肱。无咎。 豐九三互坎。坎爲水。沛爲巨浸稽天。豐其沛象。處離之極。日中象。重坎爲沫。見沫象。互巽。巽爲股肱。互兌。兌爲右。爲毀折。應上六極暗之主。折其右肱象。應暗處明。无咎象。陸德明音釋。沛。姚云滂沛也。亦取水象。勝作旆解。

象曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。 沛爲陰。大爲陽。陰勝陽掩。故不可大事。

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。 徐氏幾曰。以下體言之。則二爲中。以一卦言之。則三四爲中。故二三四皆言日中。　豐九四居震。震爲蕃鮮。豐其蔀象。震上二爻坼下一爻。陽斗文。上二當坼體之半。上六斗象。九四一陽居下。日中見斗象。類觀六二見斗。亦指上六無疑。上爲天象。斗見于天。故二爻同象。與初九同德。等夷。遇其夷主吉象。初九視九四爲配主。九四視初九爲夷主。

象亦互應。蓋從上則暗。從下則明。王猛不從桓溫而從苻堅象此。象曰。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。六五來章有慶譽。吉。胡氏炳文曰。初九不言豐。未至豐也。六五不言豐。弗恃豐也。述義。六五虛中。能用人之明。合天下之明以爲明。則民被其慶。而君得其譽。日中之宜。宜以此也。安得不吉。豐六五居離。離爲文明。下離又上從之。重離繼照。來章有慶譽吉象。象曰。六五之吉。有慶也。上六。豐其屋。蔀其家。闚其戶。闃其无人。三歲不覿。凶。豐上六互坎。坎爲宮屋。家象。震爲蕃鮮。豐其屋蔀其家象。坎爲中男。震爲長男。人象。豐蔀。闚其戶闃其无人象。上六居三。蔽離明。三歲不覿凶象。秦之阿房。宋之艮嶽。土木之妖。于斯可鑒。此爻不就互象言。一無是處。豐盛之世。宮室爲尤。故以象之。象曰。豐其屋。天際翔也。闚其戶。闃其无人。自藏也。上天象。乘離。翔象。蔽離。自藏象。

䷷ 艮下離上 旅。小亨。旅貞吉。朱氏元曰。旅以柔中爲尚。中不失已。柔不傲人。處旅之道也。陰鄙過嗇必招侮。如初六之取災。陽剛多傲物。如九三之焚次。甚則爲上九之凶。四以剛居柔。雖不快而有得。二柔中爲卽次。五柔中有命譽。二爻爲卦之主。山止象館。火行象人。故名爲旅。陳氏際泰曰。旅艮上一陽。本宜歸乾。而僑居于坤。離中一陰。本宜歸坤。而僑居于乾。序卦傳。窮大者必失其居。故受之以旅。豐以明而動。則事得其宜。旅于止能明。則託身安其所。六二六五得中。互坎爲通。陰道能亨。小亨象。坤利居貞。旅貞吉象。彖曰。旅小亨。柔得中乎外。而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨。旅貞吉也。旅之時義大矣哉。彖參。小者。陰也。柔也。旅道以柔爲尚。言小亨者。明剛之不利乎旅也。陸氏振奇曰。旅之貞最難。取疑其爲竊也。進疑其爲干也。留疑其爲濡也。去疑其爲逋也。非柔止之雅操。剛明之倚庇。何以亨而吉哉。然旅之亨小。而時義則太。蓋義莫大于貞。于旅而益著。任氏啟運曰。子言時義者五。豫與革之時。

子不能行也。姤及遯之時。子不忍藏也。子之周流。其旅乎。旅二五得中。互巽互坎。柔得中乎外而順乎剛。象下艮上離。止而麗乎明。象進禮而退義。柔而順乎剛也。因不失其親。止而麗乎明也。豐爲孔子之道冠古今。旅爲孔子之轍環天下。

象曰。山上有火。旅。君子以明愼用刑。而不留獄。旅。火之過山。去而不止。旅象離火主明。艮山主愼。山上有火。主不留。互坎爲刑獄。互兌主附決。明愼用刑而不留獄。象嚴明爲作威之本。故折獄致刑。取諸豐。倉卒乃誤事之由。故明愼用刑戒乎旅。山下有火。患其不明。故賁之獄在无折。山上有火。患其太烈。故旅之獄在不留。

初六。旅瑣瑣。句斯其所。句取災。旅初六以陰處下。爲艮之初。艮爲少男。主童僕。旅瑣瑣。象瑣瑣小人苟賤之貌。瑣尾役從。斯其所象。斯王注賤役。後漢左雄傳。職斯祿薄。注。斯。賤也。按斯與澌通。艮主童僕。斯象。艮爲門闕。所象猶艮象。傳止其所之所。瑣所叶韻。自當截句。舊連下文讀。非。旅本貴柔。然六二以柔中順剛。故貞。初六過柔不中。故災。止而不麗乎明者也。

象曰。旅瑣瑣。志窮災也。

六二。旅卽次。懷其資。得童僕貞。旅六二居艮。艮爲徑路。爲門闕。旅卽次象。得坤之中。坤爲囊爲帛。互巽。巽近利市三倍。懷其資象。艮爲童僕。坤爲信。得童僕貞象。

象曰。得童僕貞。終无尤也。

九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。旅九三承離。離爲火。旅焚其次象。居艮互兌。兌爲毀折。喪其童僕象。過剛不中。互坎加憂。貞厲象。

象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。

九四。旅于處。得其資斧。我心不快。旅九四以陽居陰。處上之下。互巽。巽爲進退爲不果。旅于處象。巽近利市三倍。得其資象。離爲戈兵。得其斧象。王注。斧所以斬除荊棘。安其舍者也。互坎。坎爲亟心爲加憂。我心不快象。

象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。以陽居陰。未得位象。

六五。射雉。一矢亡。終以譽命。陳氏士元曰。一矢亡。言不待再發而獲之也。旅六五居離之中。離爲雉爲矢。互兌爲毀折。射雉一矢亡象。離爲譽。乘互巽爲命。順上九之剛。終以譽命象。

象曰。終以譽命。上逮也。五柔中而順上九之剛。故

上遠之而有譽命。蓋上處剛。爲五之主人。則足以遠五之譽命。自以剛爲旅人則凶也。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。陳士元曰。上九變震爲竹。互巽爲木。鳥隱于竹木之上。巢象。旅上九居離之極。離爲鳥爲火。鳥焚其巢象。巢處上者也。離爲電。笑象。互兌。兌爲口舌。爲涕洟。上九乘之。旅人先笑後號咷象。六五居坤之中。坤爲牛爲平地。上九乘之互兌。兌爲毀折爲附決。喪牛于易象。處旅剛極。遭禍凶象。蘇秦以周人相齊而凶終。商鞅以魏人相秦而車裂。象此。

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

☴☴ 巽下巽上 巽。小亨。利有攸往。利見大人。序卦傳。旅而无所容。故受之以巽。巽者。入也。旅止而麗明。故身可以安。巽柔皆順剛。故事无不入。柔順剛。互坎爲通。小亨利有攸往象。九五居中。大人象。互離。離爲目。利見大人象。以六四九五爲卦主。巽近利市三倍。故重言利。文王彖不諱言利。周公爻不諱言利。蓋利者。義之和。利者。貞之吉。至後世舍義言利。舍貞言利。利乃爲人心之害。而孔孟闢利乃漸甚。此古今之別也。

象曰。重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨。利有攸往。利見大人。巽上下皆巽。巽爲風。風主號令。重巽以申命象。九五中正。爲巽命之主。乘坎。坎爲心。爲通。巽乎中正而志行象。初六六四上順二陽。柔皆順乎剛象。

象曰。隨風巽。君子以申命行事。巽以風隨風。无所不入。申命行事象。天風善行。故姤取施命。隨風善入。故巽取申命。

初六。進退。利武人之貞。巽初六以陰處下。居巽之初。巽爲進退。爲不果。進退象。應六四互離。離爲戈兵。爲甲冑。坤利居貞。利武人之貞象。蓋九五亦互離。應四實應五。所謂柔順乎剛也。冉有退用矛入齊師象。此履六三。武人爲于大君互離。此乃應離。武人无不與離相關也。

象曰。進退。志疑也。利武人之貞。志治也。履六三之武人。犯五爲志剛。巽初六之武人。順五爲志治。

九二。巽在牀下。用史巫紛若。吉。无咎。巽九二居巽之中。巽爲木。牀象。初六處下。九二以陽

乘陰。巽在牀下。象。互坎。坎爲通爲隱伏。主通神明。互兌。兌爲巫爲口舌。九二以陽巽陰。可通鬼神。用史巫紛若吉无咎。象。此祝鮀治宗廟。聖人取之也。

象曰。紛若之吉。得中也。以陽巽陰。乃得其中。

九三。頻巽。吝。王注。頻。蹙也。九三剛正。爲四所乘。志窮而巽。巽九三互坎。坎爲加憂爲下首。承六四之坤。坤爲吝嗇。頻巽吝。象。王注與象傳及坎象甚合。千古人主受彊臣之逼。及君子爲小人所制。象此。謙九四吉在撝謙。巽九三吝在頻巽。時與不時而已。餘詳復六三頻復。

象曰。頻巽之吝。志窮也。

六四。悔亡。田獲三品。蘇氏濬曰。解曰田獲三狐。去小人。巽曰田獲三品。親君子。巽六四承剛。有悔。居柔能巽。悔亡。象。互離爲田。乘乾之三。田獲三品。象。千古大臣處嫌疑而立功名者。象此。三窮乎四而頻巽。陽懼陰乘。四獲乎三而悔亡。陰資陽助。各自取義。不可爲典要也。

象曰。田獲三品。有功也。合三之陽以承五柔。順乎剛。利見大人故有功。

九五。貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。巽九五剛健中正。爲六四之柔所順。坤利居貞。貞吉悔亡。象。乘互兌。兌爲附決。主改革。九五爲巽命之主。宜隨時改革弊政。不拘于初。乃能善終。无初有終。象。互離。離爲火。屬丁。丁主叮嚀。乘互坎。坎爲水。屬癸。癸主揆度。叮嚀揆度。申命之實。先庚三日後庚三日吉。象。千古中興之主。象此。與蠱彖取象略同。蓋巽與蠱通也。詳見凡例。

象曰。九五之吉。位正中也。

上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。巽上九居巽之極。六四處下。巽在牀下。象。巽爲利市。主資。離爲戈兵。主斧。六四互兌。兌爲毀折。爲附決。喪其資斧貞凶。象。千古過巽失其所守者。象此。

象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

䷹ 兌下兌上 兌。亨。利貞。序卦傳。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。巽柔順乎剛。故入之深。兌剛達乎柔。故說之至。互坎。坎爲通。亨。象。錯坤。坤利居貞。利貞。象。以九二孚兌爲卦主。

象曰。兌。說也。剛中而柔

外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。王氏應麟曰。無心之感。感以咸。無言之說。說以兌。兌二五陽。三上陰。剛中而柔外。象。互巽爲順。互離爲應。乾天坤衆。順乎天而應乎人。象。互坎爲勞卦。爲險難。兌而又兌。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。象。

象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。兌兩澤相麗。兩金交滋。坤爲朋。兌爲口。坎爲習。朋友講習。象。實乃能孚。故德行。教習取諸坎。入而後說。故朋友講習取諸兌。

初九。和兌吉。兌初九純陽在下。與二同德相比。說而中節。和兌吉。象。

象曰。和兌之吉。行未疑也。朱氏元曰。巽初六以陰遇二之陽。故曰志疑。兌初九以陽比二之陽。故曰未疑。象傳精妙類如此。

九二。孚兌吉。悔亡。兌九二居坎之中。坎中實。比初之和。不累于六三之陰。孚兌吉悔亡。象。

象曰。孚兌之吉。信志也。朱氏元曰。初和故未疑。二孚故信志。

六三。來兌。凶。兌六三。陰柔不中。互離。離爲網罟。羅致其兌。違道干譽。來兌凶。象。

象曰。來兌之凶。位不當也。

九四。商兌未寧。介疾有喜。兌九四位兩兌間。上承九五之中正。下比六三之柔邪。商度所說。未能有定。互巽。巽爲進退爲不果。商兌未寧。象。陰邪主疾。互坎。坎爲疾。與六三隔。卦足以介斷其疾。居兌之陽。兌爲說。介疾有喜。象。

象曰。九四之喜。有慶也。孔疏。四能匡內制外。介疾除邪。至尊所善。天下蒙休。朱氏元曰。喜慶皆以陽言。喜屬一身。慶在天下。

九五。孚于剝。有厲。兌九五互坎。坎中實。孚。象。近比上六。陰柔處兌之極。說陽正以剝陽。九五伏艮成剝。孚于剝。象。坎爲加憂。厲。象。千古人主爲佞臣所誤。象此。九五本屬中正。以下无正應。上比六陰而厲。亦爻之變例也。

象曰。孚于剝。位正當也。李氏兆賢曰。惟位正當。故自恃而有孚剝之厲。履九五。以應兌成夬之上體。爲位正當。兌九五。以伏艮成剝之上體。爲位正當。

上六。引兌。兌上六乘互巽。巽爲繩。伏艮。艮爲手。以手挽繩。引象。以陰居兌極。引九五九四二陽之兌。引兌象。萃六二與九五應。而引甚正。故言引吉。兌上六无應。所引未正。第言引兌。合而觀之。和兌者不黨之羣也。孚兌者至誠之感

也。來兌者干譽之私也。商兌者擇交之愼也。引兌者逢君之惡也。象曰。上六引兌。未光也。

☴☵ 坎下巽上 渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。胡氏一桂曰。渙有二義。因民渙散而萃之。假廟是也。渙天下患難。利涉是也。蒙引。事神實與治道相關。人本乎祖。萬事之原。說統渙與萃反而意同。合渙成萃之大。莫如假廟。序卦傳說而後散之。故受之以渙。渙者離也。兌中剛外柔。爲得民之道。渙以木浮水。成濟險之功。坎爲通。亨象。九五居中。王象。坎爲通爲隱伏。主通神明。又爲宮。王假有廟象。互艮。艮爲門闕。亦廟象。坎爲川。巽爲木。爲利。利涉大川象。錯坤。坤利居貞。利貞象。以六四九五爲卦主。象曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。王假有廟。王乃在中也。利涉大川。乘木有功也。王氏拱東曰。渙巽上之剛來。主于坎中之二。朱氏元曰。渙六四柔得位。上同于五以濟渙。仇氏滄柱曰。利涉大川。乘木有功。同德相與濟渙。商書若濟巨川。用汝作舟楫是也。胡氏炳文曰。以巽言利涉大川者三。益曰木道乃行。中孚曰乘木舟虛。渙曰乘木有功。故舟楫之利。獨取諸渙。象曰。風行水上。渙。先王以享于帝立廟。彖參享帝立廟。知天則人思尊而不敢以下犯上。知祖則人思親而不敢背死忘生。濟渙莫大于此。渙坎水巽風。水澤腹堅。東風解凍。風行水上。渙象。巽爲高。互震。震爲帝。坎爲宮。爲通。爲隱伏。主通神明。享于帝立廟象。豫者。陽之奮。所以薦帝配祖也。渙者。誠之通。所以享帝立廟也。初六。用拯馬壯吉。渙初六才弱位卑。始涉坎險。居九二之下。九二得乾之中。乾爲馬。馬壯象。初六承之。用拯馬壯吉象。蓋順陽以拯陰也。象曰。初六之吉。順也。順謂順九二。九二。渙奔其机。悔亡。王注。九二无應。奔初爲机。其悔可亡。渙九二居坎。當渙之中流而不止。奔象。坎于木爲堅多心。机象。机能救奔。悔亡象。王注謂初爲机。合九二初六爲巽之半。于文爲丌。机之承物者也。巽全體爲牀。半體爲机。蓋初順二之陽以拯陰。二奔初之陰以濟陽也。象曰。渙奔其机。得願也。陽以得陰爲願。六三。渙其躬。无悔。渙六三互艮。艮爲身。居坎之上。外應

上九。渙其躬无悔。所謂事君能致其身也。

蹇六二應九五。王臣蹇蹇。匪躬之故。象同。

象曰。渙其躬。志在外也。外謂上九。

六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。王注。踰乎險難。得位體巽。與五合志。能散羣險。猶有丘墟。匪夷之慮。雖得元吉。所思不忘。　渙六四出坎入巽。巽爲風。風以散之。渙其羣象。上比九五承乾。乾爲元。元吉象。互艮。艮爲山。渙有丘象。丘岨。匪夷。乘坎爲思。匪夷所思。象夷平也。對丘而言。卽詩彼岨矣岐。有夷之行之夷。大臣得君濟渙。憂盛危明。思患豫防象。此先儒謂王輔嗣不言互體。愚謂特不明言。時與暗合。故其注決不可廢。如此爻不就艮山言之。皆支離之說也。匪夷承上渙有丘言。便極分曉。若謂非平常思慮所及。鶻突已甚矣。

象曰。渙其羣。元吉。光大也。

渙六四互離。離爲文明。光大象。

九五。渙汗其大號。渙王居。无咎。羣參。散人之疾而使之愈者。汗也。散天下之難而使之平者。號也。王者以天下爲一身。故曰渙汗其大號。本義。渙王居。如陸贄所謂散小儲以成大儲之意。李氏兆賢曰。渙號。如漢高入關。約法三章之類。渙居。如陸贄勸德宗散瓊林大盈諸庫之類。　渙九五陽剛中正。以居尊位。應坎處巽。坎爲血。汗亦血也。渙汗象。巽爲命。號亦命也。陽爲大。渙汗其大號象。巽近利市三倍。居象。艮爲止。亦居象。居猶積也。巽爲風。風以散之。渙王居无咎象。

象曰。王居无咎。正位也。爻言渙王居。傳言王居。惟能渙王居。王居乃克无咎。所謂財散則民聚。以財發身。未有府庫財非其財者也。此正位之道也。

上九。渙其血。去逖出。无咎。羣參。萃上齋咨涕洟以求萃。不潔身以亂倫也。渙上血去逖出。以遠害。不濡首以蹈禍也。　渙上九以陽居卦外。下應六三之坎。坎爲血。爲逖。上九不與其難。渙血去逖出无咎象。逖謂坎之險阻。逖遠也。與小畜六四血去逖出。大同小異。渙其血爲句。去逖爲句。出爲句。謂必出乃无咎也。

象曰。渙其血。遠害也。

䷻ 兌下坎上 節。亨。苦節不可貞。朱氏元曰。水流无窮。澤容有限。故名爲節。序卦傳。物不可以終離。故受之以節。渙以水遇風。則發散有其道。節以險止說。則制度有其宜。九五得中居坎爲通。亨象。互離爲火。其味苦。互艮爲止。苦節不

可貞象以九五爲卦主。彖曰。節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道窮也。說以行險。當位以節。中正以通。天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。任氏啓運曰。剛柔分之卦二十。獨節與噬嗑言之。電卽雷之光。澤卽水之聚。難分故言分也。剛柔分之卦。剛得中者十。獨節與漸言之。漸之進易。急節之貞易。苦難中故舉中也。朱氏元曰。豐爲奢者言。辭曰宜日中。節爲儉者言。傳曰剛得中。奢儉之宜。中而已。吳氏曰。愼曰。天地之化。革則日新。節則不忒。故曰天地革而四時成。天地節而四時成。節。乾坤交錯。九五居中。剛柔分而剛得中。象上六卦終過節。乘離味苦。其道窮象。財用以說而行。以險而止。下兌上坎。說以行險。當位以節。象九五中正。居坎爲通。中正以通象。乾天坤地。震春離夏。兌秋坎冬。艮成。天地節而四時成象。坤爲囊爲帛爲衆。艮止制度。兌說不傷不害。節以制度。不傷財不害民象。不節則傷財。過節則害民。此節用必濟以愛人也。惟當位以節。中正以通者兼之。象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行。節以澤豬水。止而不過。剛柔交錯。各得其宜。制數度象。兌口坎德。受之以艮。議德行象。比者尊賢之道。故以建萬國親諸侯。節者執法之宜。故以制數度議德行。蒙之育德在謹始。蠱之育德在圖終。小畜文德在明善。大畜畜德在誠身。坎之常德在中實。晉之明德在中虛。蹇之修德在反身。升之順德在積小。漸之居德在希賢。節之議德在制度。初九。不出戶庭。无咎。節初九。位在澤底。當畜其水。一陽爲限。知節之宜。上坎爲宮。互艮戶庭。初九在下。不出戶庭无咎象。象曰。不出戶庭。知通塞也。李氏兆賢曰。宜塞而塞。爲知通塞。九二。不出門庭。凶。節九二位在澤中。澤口已開。水盈當流。時行而止。失節之宜。上坎爲宮。互艮門庭。互震宜行。承艮反止。不出門庭凶象。初九值乾之潛龍勿用。故不出戶庭无咎。九二值乾之見龍在田。故不出門庭有凶。惟其時而已。易象戒妄動者多。其戒宜動不動者惟此。及艮九三艮其限列其夤而已。可以知易之要。象曰。不出門庭凶。失時極也。六三。不節若。則嗟若。无咎。節六三位在澤上。承坎下流。分所當節。居兌之末。兌爲附決。不節若象。爲口舌。嗟若象。互艮能止。无咎象。施惠者養民之道。故散小儲爲大儲。

制度者足國之宜。故不節若則嗟若。象曰。不節之嗟。又誰咎也。朱氏元曰。能嗟則改而從節。又誰咎之。六四。安節亨。節六四柔順得正。上承九五。甘節流行濟世。互艮。艮爲安止。自然中節。居坎爲通。安節亨象。象曰。安節之亨。承上道也。承上謂九五。九五。甘節吉。往有尙。節九五當位以節。中正以通。居坎之中。上下皆坤。坤爲土。稼穡作甘。甘節吉象。坎爲通。往有尙象。節失中則弊。故不節嗟而苦節凶。節得正乃宜。故安節亨而甘節吉。象曰。甘節之吉。居位中也。朱氏元曰。居位得中。則澤可及于四方。上六。苦節。貞凶。悔亡。節上六居坤之極。坤爲吝嗇爲迷。乘離爲火。味苦。苦節貞凶象。儉不當禮。未爲大失。悔亡象。漢武輪臺貽悔。不節之嗟也。漢文恭儉富民。安節之亨也。夏禹豐儉無閒。甘節之吉也。梁武犧牲以麪。苦節之凶也。象曰。苦節貞凶。其道窮也。奢窮而儉亦窮。千古以吝覆家者不少。聖人蓋憫之也。

䷼ 兌下巽上 中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。會解。中虛則无物而誠存。中實則不妄而誠立。朱氏元曰。一私不容爲中虛。全體象之。萬理具備爲中實。二五象之至誠惻怛。無所安排。故不取係應。鄭氏湘卿曰。仁及草木。草木難仁也。誠動金石。金石難誠也。信及豚魚。豚魚難信也。葛氏懋哉曰。感物不以正。則爲違道干譽。涉險不以正。則爲行險僥倖。故曰利貞。序卦傳。節而信之。故受之以中孚。節說止以險。用乃不過。中孚說入以順。心乃無閒。坎爲豕。九二九五皆坎。豚象。巽爲伏爲入。魚象。全體離爲網罟。亦豚魚象。虛實交孚。吉象。坎爲川爲通。巽爲木爲利。利涉大川象。中坤利居貞。利貞象。以九五爲卦主。象曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。中孚以利貞。乃應乎天也。中孚二陰在內。二五得中。柔在內而剛得中象。下說應上。上巽順下。坤爲邦國。震動艮成。說而巽。孚乃化邦象。

離爲網罟。虛實交孚。信及豚魚象。巽木中虛。乘木舟虛象。坤貞承乾。應天象。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。 徐氏幾曰。象言刑獄五。噬嗑豐取離明震威。賁旅取離明不易。震反爲艮。威有時當止也。中孚全體。象離互震艮。而又兌以議之。巽以緩之。聖人之謹刑如此。中孚風來澤上。其波必緩。其入必深。故風水爲渙。風澤爲孚。坎爲桎梏。爲血獄死象。兌口舌。巽不果。議獄緩死象。噬以除姦。故明罰勑法在噬嗑。孚以育物。故議獄緩死在中孚。

初九。虞吉。有他不燕。 中孚初九。居兌之初。兌爲說。虞者說也。在初任天而動。理得心安。惟孚故說。惟說益亨。虞吉象。變志而應六四。雜于外擾。有他不燕象。燕者安也。說本述義。

象曰。初九虞吉。志未變也。 惟初志未變。故虞說能孚。

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。 中孚九二。剛中居陰。鶴澤鳥。感秋而鳴。兌爲澤。爲秋。爲鳴。鳴鶴在陰象。初九爲震子。象亦爲鳴。九二與初九同德相孚。其子和之象。好爵卽剛中之天爵。與初交孚。我有好爵。吾與爾靡之象。靡。順從也。全體象離。離爲鳥。好爵亦借鳥爵象。同聲相應。同氣相求。象于中孚。斯爲獨至。宜專主與初交孚。言牽九五。轉致支離。吾二自謂。爾謂初也。

象曰。其子和之。中心願也。 九二居坎爲心。剛中相孚。中心願象。

六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。 王注。三與四俱陰。上下隔卦。對不相比。敵之謂也。以陰居陽。欲進者也。進而礙敵。故或鼓也。四正承五。非己所克。故或罷也。懼四侵陵。故或泣也。四順不校。故或歌也。中孚六三與六四。二陰爲敵。得敵象。欲攻不勝。故或鼓或罷。或泣或歌。互震。震爲鼓。鼓象。互艮。艮爲止。罷象。居兌。兌爲口舌。爲涕洟。爲巫。泣歌象。全體爲離。離爲戈兵。故以攻敵取象。王注與象極合。常謂王不言象。每與象符。其說必有所受。于此益信。或以敵指上九。陰陽相應。何可謂敵。凡敵必陰陽同類者。易例甚明。指六四審矣。

象曰。或鼓或罷。位不當也。 以陰居陽。與四爲敵。爲位不當。傳義甚明。若以陰應陽。何爲不當。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。 中孚六四與九五爲坎。坎爲月。六四近之。居陰得正。承陽不僭。月幾望象。初九居震。震爲馬。屬兌。兌爲毀折。爲附決。馬匹亡象。惟馬匹亡。能離其類。上承九五之孚。无告象。蓋不應初。乃專于孚五也。

象曰。馬匹亡。絕類上也。 朱氏

元曰。絕正應之類上而從五。

九五。有孚攣如。无咎。朱氏元曰。中孚不取應而取比。觀四象絕類上。九五有孚爲孚。六四非應九二也。蓋分誼當然。極其固結。正當中孚之位。无私係之咎也。中孚九五剛健中正。爲孚之主。近比六四。居坎之中。爲堅多心。有孚象。互艮。艮爲手。攣如象。至誠无私。无咎象。

象曰。有孚攣如。位正當也。朱氏元曰。卦爲中孚。惟九五言有孚。正當其位。蓋勢利亦相孚。然外孚而不由中。利盡則離。安得攣如。

上九。翰音登于天。貞凶。李氏兆賢曰。鷄鳴必先振其羽。故曰翰音。邵氏汝諧曰。孚乎中。則鶴鳴自和有子。孚乎外。則翰音徒登于天。任氏啟運曰。近實則小過之音。以下遺爲吉。涉虛則中孚之音。以上登爲凶。中孚上九。居巽體乾。乾爲天。巽爲雞。翰音登于天象。巽究爲躁卦。躁則急于聲聞。而中有難孚。貞凶象。

象曰。翰音登于天。何可長也。聲聞過情。久亦必敗。

䷽ 艮下震上 小過。亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。胡氏炳文曰。鳴鶴在陰。能感于下爲中孚。飛鳥遺音。空聞于上爲小過。陳氏士元曰。鳥飛必有所歸。震上太空。哀鳴無及。艮山處下。正當棲止。故不宜上宜下。有可小事不可大事象。序卦傳。有其信者必行之。故受之以小過。中孚下說上巽。故陽可通其誠。小過下艮上震。故陰貴安其所。全體象坎。坎爲通。亨象。錯坤。坤利居貞。利貞象。四陰二陽爲小過。可小事不可大事象。六二九三。與九四六五俱象離。離爲鳥。震爲鵠。中二陽爲身。上下四陰爲翼足。皆飛鳥象。震爲鳴。離爲口。互兌亦口。遺之音象。小事爲下。鳥音主下。不宜上宜下象。陽雖失位。陰不侵陽。大吉象。以六二六五爲卦主。

彖曰。小過。小者過而亨也。過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。上逆而下順也。小過。震春離夏。兌秋坎冬。與時行象。六二六五。柔得中象。九四失位。九三不中。剛失位而不中象。陰上過陽爲逆。陰下從陽爲順。上逆而下順象。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。朱氏元曰。恭哀儉皆陰。人于三者多不及情。過之雖非中道。亦可以矯世厲俗。小過。雷在地中爲復。雷在天上大壯。雷在山上。過于復。小于壯。互巽。巽順爲恭。行過乎恭。象互兌。兌毀爲哀。喪過乎哀。象艮止爲儉。用過乎儉。象保泰者防否之本。故天有必宜。地有必宜。民有必宜。小過者濟時之權。故恭亦可過。哀亦可過。儉亦可過。

初六。飛鳥以凶。陳氏士元曰。初居艮下。當止而飛。故凶。小過初六。陰柔應九四。上而不下。一兩折爲翼。飛鳥象。九四六五爲離。離爲網罟。初六應之。如鳥投羅以凶象。象曰。飛鳥以凶。不可如何也。

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。王注。過而得之謂之遇。祖。始也。謂初也。妣者居內。履中而正者也。過初履二。故曰過其祖。遇其妣。過不至僭。盡于臣位。故曰不及其君。遇其臣。无咎。陳氏士元曰。初居卦始。其祖象焉。二在初上。故曰過其祖。妣者母之稱。二陰居中得正。故曰遇其妣。不敢僭五位而安其分。故曰不及其君。遇其臣。小過六二。柔順中正。下而不上。視初六爲祖。二陰居妣。過其祖。遇其妣。象五爲君。二爲臣。六二六五不相應。不及其君。遇其臣。象過而不僭。无咎象。王注極精。易象動而不括。不必居上始爲祖父。初卽祖也。初祖之名。後人屢用之。妣及臣皆指二本位。極爲明了。王氏所謂過而得之謂之遇也。過必就現在之位。已過而言。六二之位過初。未過三四。何得虛謂之過。不能應六五之陰。故謂不及。蓋應斯及。不應斯不及也。象曰。不及其君。臣不可過也。孔疏。臣不可自過其位。

九三。弗過。句防之。句從或戕之凶。陳氏士元曰。卦全體坎。防象。互兌有戕象。朱氏元曰。卦爲小過。故三四兩陽皆有弗過象。小過九三陽位不中。居艮之極。艮爲止。弗過象。與上六應。陰足害陽。防之象。互兌。兌爲毀折。雖防之猶慮其害。從或戕之凶象。象曰。從或戕之。凶如何也。

九四。无咎。弗過。句遇之。句往厲必戒。勿用永貞。小過九四。以剛居柔。无咎象。陽處陰位。弗過象。初六方上。九四與應。遇之象。所謂宜下也。互兌。兌爲毀折。往厲必戒象。乘艮。艮爲止。勿用永貞象。所謂不宜上也。二爻弗過。依朱氏元分句最明。舊連下防之遇之讀。謬。象曰。弗過遇

之位不當也。往厲必戒。終不可長也。九四以陽居陰爲位不當。初陰上過。終不可長舊解以不當爲善謬甚。六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。小過六五以陰居尊正當陰上小過之位密雲象其應六二亦居陰陽不上承不雨象互兌兌爲西郊自我西郊象小畜以陽尚通而不雨小過以陽弗應而不雨也彼謂六二在坎之下穴象六五居震震爲侯公象位離離爲矢乘巽巽爲繩公弋取彼在穴象蓋六二安分不及其君六五中正自上而弋取之西伯陰行善求賢自輔象此大抵上六已亢之陰宜防六二得中之陰宜取向解以陰一例斥之與爻象大悖特爲正之。象曰。密雲不雨。已上也。六二得六五之弋雖當密雲不雨之時其勢已上豈必如初六之妄求上哉總見陰之宜善自守宜下不宜上也。上六。弗遇。句過之。句飛鳥離之凶。是謂災眚。小過上六陰處上極爲九三所防弗遇象過陽已甚過之象六五九四爲離上六乘之飛鳥離之凶象乘兌毀折是謂災眚象全體坎亦災眚象蓋陰愈過則愈凶宜舍逆取順明矣。象曰。弗遇過之。已亢也。

䷾ 離下坎上 既濟。亨小。句利貞。初吉終亂。孔疏濟者濟渡之名既者皆盡之辭小者尚亨何況于大大小剛柔各當其位本義水火相交各得其用六爻之位各得其正故爲既濟卦爻皆有警戒之詞時當然也陳氏際泰曰大過而受之坎小過而受既濟非大過之才不足平坎剏業之謨烈也即小過之才可處既濟守成之規模也郭氏雍曰六爻有應者八卦泰否咸恆損益既濟未濟應而皆得位者既濟而已序卦傳有過物者必濟故受之以既濟小過雷山相應見動物之則既濟水火相交著成物之功下離上坎離復互坎坎復互離水火之交于斯爲至一身能交水火則一身之濟也一家能交水火則一家之濟也天下能交水火則天下之濟也五日風十日雨天之水火既濟也下無溼高無乾地之水火既濟也喜不偏怒不倚人之水火既濟也所謂一陰一陽之謂道也坎爲通亨小象舉小以該大也錯坤坤利居貞利貞象離明得中初吉象坎險居末終亂象卦位皆先陽後陰亦初吉終亂象與豐日中則昃月盈則食同義以六二九五爲主。象曰。既濟。亨。小者亨也。利

貞。剛柔正而位當也。初吉。柔得中也。終止則亂。其道窮也。既濟亨小。則大亨可知。亨象。六爻皆正。剛柔正而位當象。離明當位。柔得中象。坎險居上。終止則亂象。象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。既濟以火息澤之止水相克而爲革。以火烝坎之動水相交而成濟。蓋水性潤下純冷。冷則不生。火性炎上純燥。燥則不育。惟潤下承以火之炎。炎上乘以水之潤。調劑中和。生育斯廣。利濟无窮。釜以竈而熟物。雨以日而滋禾。其明徵也。然水決則火滅。火烈則水涸。既濟四爻變。卽成革。相息之患。正必豫防。思患而豫防象。坎爲心。思象。爲加憂患象。離明處內。豫防象。艮止盡其常。故君子思不出位。既濟虞其變。故君子思患豫防。初九。曳其輪。濡其尾。无咎。既濟初九。應六四爲坎。坎爲輿。多眚。變艮。艮爲手爲止。曳其輪象。坎爲水爲狐。在初爲尾。濡其尾象。輿曳輪則不行。狐濡尾則不進。初愼如无咎象。濟以渡水爲義。取象輿狐。皆渡水之物也。象曰。曳其輪。義无咎也。六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。述義。躁而競者。勝負未可知。靜而俟者。不久而自定。既濟六二。文明中正。上應九五。九五恃其既濟。不能下交以行其道。六二居離之中。離爲中女。婦象。應坎爲輿。離爲雉爲翟。茀。坎爲盜。喪其茀象。乘震之一陽。震爲馬。逐象。承艮之一陽。艮爲止。勿逐象。離爲日。承九三之乾。乾爲天。天數七。離網。主得。七日得象。與震六二喪貝。七日得象同。象曰。七日得。以中道也。朱氏元曰。以中自守。其道在我。不患不得。九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。折中。既濟未濟。皆以高宗書者。高宗商中興之君。振衰撥亂。自未濟而既濟者也。既濟于三書之者。卦爲既濟內卦之終。則已濟克之者。已然之辭也。未濟于四言之者。卦爲未濟外卦之初。方圖濟震用者。方然之辭也。小人勿用。與師之戒同。正思患而豫防之也。述義。既濟之久。內治已安。則好大勤遠之事生焉。故取高宗伐鬼方爲象。其事則殷武之詩是也。以高宗之賢明。伐鬼方之小國。猶三年而後克之。見用兵之難也。兵端之開。起于小人。故戒以小人勿用。杜用兵之源也。既濟九三。以剛處剛。正當既濟。居離。離爲丁火。主武事。高宗武丁。離爲南。鬼方極南之國。離爲戈兵。主征伐。高宗伐鬼方象。九三屬乾之三。三年克之象。又居艮之一陽。艮爲少男。爲止。小人勿用象。歸妹六

五之帝乙。既濟九三之高宗皆屬取象。確切不移。愈知易无非象也。象曰。三年克之。憊也。好用兵者。于德一言思之。其意也消矣。六四。繻有衣袽。終日戒。既濟六四。以柔居柔。承九五之剛而能戒。繻袍爲繻。袽說文作絮。六四處坤。坤爲布帛。互離。離中虛外實。繻有衣袽象。離爲日。交坎。坎爲月。爲加憂。終日戒象。蓋取齊明盛服。非禮不動之義。正既濟之思患豫防也。不必以繻作濡。爲塞舟漏之說。又案陳氏士元曰。說文采繒爲繻。敝衣爲袽。引易辭爲證。蓋美帛繼以敝衣。極盛將衰。既濟過中之象。故宜終日戒。亦通。象曰。終日戒。有所疑也。朱氏元曰。太平之時。陽剛之才多肆志。柔順之德多小心。不戒者苦于无所疑。九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。既濟九五。居中得正。當既濟之時。下應六二。爲鄰。初九六二二畫象震。震爲東。東鄰象。六二爲坤。坤爲牛。離爲戈兵。殺牛象。九五上六二畫爲兌。兌爲西。西鄰象。九五居坎。坎爲通。爲隱伏。主通神明。應坤。坤爲吝嗇。禴薄祭也。坎中實。得乾之中。乾爲天福。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福象。東鄰紂居震而肆。濟而不防者也。西鄰文王居坎而戒。濟而能防者也。祭之受福。必有歸矣。此爻不用二畫取象之例。東西之象不明。不用應爻取象之例。禴祭之象不明。象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。時謂當禴祭之時。大爲陽象。來自主來于九五。本爻或謂六二受福來之義不通矣。上六。濡其首厲。既濟上六。陰柔處險之極。上爲狐首。坎爲水爲憂。濡其首厲象。象曰。濡其首厲。何可久也。

䷿ 坎下離上 未濟，亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。本義。水火不交。不相爲用。六爻皆失其位。故爲未濟。朱氏元曰。既濟曰初吉終亂。惕人憂盛之心也。未濟不曰初亂終吉。防人邀功之意也。大抵易之戒辭。恒多于譽辭。合參。既濟三陽皆得位。未濟三陽皆失位。然未濟不如既濟之初。既濟不如未濟之終。張氏清子曰。涉川曰濟。二卦皆有坎。坎在外則內无險。故爲既濟。坎在內則內有險。故爲未濟。李氏過曰。上經首乾坤。以二老對立。陰陽之正也。故以水火之正終焉。下經首咸

恆。以二少合體。陰陽之交也。故以水火之交終焉。吳氏曰慎曰。乾坤之純。不易也。既濟未濟。交易變易也。以是始終。易之大義盡矣。蘗參既濟之後。猶有未濟。造化之用。終則有始。胡氏炳文曰。天地不交爲否。不曰亨否不通也。水火不交爲未濟。非不濟也。未濟耳。故曰未濟亨。周氏用齋曰。事每成于老成練達之才。多敗于少年輕銳之輩。故以小狐象之。既濟之濡尾。可爲求濟者法。未濟之濡尾。可爲貪濟者防。序卦傳。物不可窮也。故受之以未濟終焉。既濟明遇乎險。當戒有終。未濟險際乎明。宜圖其始。坎爲通亨象。爲狐。初陰爲小狐。以陰涉險。小狐汔濟濡其尾。无攸利。象以六五爲卦主。

象曰。未濟亨。柔得中也。小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。 未濟六五居中。而應九二。德足以濟。未濟柔得中象。初陰涉險。未出坎中。未出中象。小狐尾濡。則身險不續終象。六爻皆應。剛柔應象。

象曰。火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。 未濟炎上潤下。不相爲用。交不通而物不濟。離南坎北。物判方殊。慎辨物居方象。易主敬。故始于自彊。終于慎辨。易主誠。故始于不息。終于居方。

初六。濡其尾。吝。 未濟初六。以陰居重坎之下。濡其尾象。坤爲吝嗇。吝象。既濟初九。知險而不進。故濡尾无咎。未濟居險而欲進。故濡尾吝。

象曰。濡其尾。亦不知極也。 極。謂坎險之極。

九二。曳其輪。貞吉。 未濟九二應六五。居柔得中。自止不進。得下之正。居坎。坎爲輪。爲曳。曳其輪貞吉象。

象曰。九二貞吉。中以行正也。 惟中故正。

六三。未濟。征凶。利涉大川。 未濟六三居坎之終。正當未濟。故獨言之。以陰居陰。柔當極險。征凶象。乘二之剛。爲川。爲通。利涉大川象。蓋自用則溺。得人則濟也。

象曰。未濟貞凶。位不當也。

九四。貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。 朱氏元曰。貞吉悔亡。與大壯九四同義。蓋上承六五柔主。防其陵僭。故必以剛居柔。始堪貞吉而悔亡。于未濟求濟。又當奮發有爲也。 未濟九四屬乾之下書。居震。離爲南。鬼方極南之國。離爲戈兵。震用伐鬼方象。離位三承六五之坤。坤爲國。爲囊。爲帛。三年有賞于大國象。既濟九三。剛在離上。主兵者也。故曰高宗。此剛在離下。將兵者也。故曰震用。既濟之君

不可以好大。故憂其憊而望之以無爲。未濟之臣不可以懷安。故著其賞而勸之以有爲。經文言震。尤爲一畫二畫取象確據。

象曰。貞吉悔亡。志行也。行其必濟之志。

六五。貞吉无悔。君子之光。有孚吉。未濟六五得坤之中。坤利居貞。貞吉悔亡象。離爲文明。君子之光象。坤爲信。下應九二。有孚吉象。文王內文明而外柔順。得諸賢以濟世象此。

象曰。君子之光。其暉吉也。訏謨定命。故仁人之言藹如。義問宣昭。故君子之光暉吉。

上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。未濟上九。時當已濟。將與天下共樂其樂。下應坎爲酒。居離爲飲食。孚于飲酒无咎象。上九居乾之極。乾爲首。應坎爲水。濡其首有孚失是象。是指无咎。設有孚于濡首。則必有危亡。而失无咎之義矣。蓋方以燕飲喜其既濟之樂。卽以沈湎防其既濟之危。易象可謂深切著明矣。唐明皇躬定禍亂。成開元之治。旋以逸樂致天寶之亂。千古人君所宜炯鑒也與。

象曰。飲酒濡首。亦不知節也。胡氏炳文曰。既濟之二曰中。離之中也。未濟之二曰中。坎之中也。既濟之五曰時。時中也。未濟之上曰不知節。不知隨時以處中也。堯舜授受不過一中。易三百八十四爻。祇是一時。于小象之末。特曰中曰時曰節。易之大義可覩矣。